

अणुव्रत की दिशाएं

आदर्श साहित्य संघ प्रकाशन

अणुव्रत की दिशाएं

मुनि सुखलाल

आदर्श साहित्य सघ चूरु (राजस्थान)

श्री अर्जुनलालजी एव श्रीमती बदामबाई चावत
सरेवडी निवासी बैंगलोर प्रवासी के सौजन्य
से प्रकाशित ।

प्रकाशक कमलेश चतुर्वेदी प्रबन्धक आदर्श साहित्य सघ चूरु (राजस्थान)
मूल्य चालीस रुपये / मस्करण १९९९ / मुद्रक कलरप्रिंट दिल्ली-११००३२

ANUVRAI KI DISHAYEN by Muni Sukhlal Rs 40 00

मंगलम् ८

अणुव्रत अनुशास्ता आचार्यश्री तुलसी न मानवीय मूल्या की प्रतिष्ठा में अपन जीवन के मूल्यवान क्षणा का नियाजन किया। उससे एक आन्दोलन जनमा। उसकी पहचान 'अणुव्रत' के नाम से हुई। आन्दोलन की प्रेरणा क्या हुई? इस प्रश्न के समाधान में कवि का एक पद्य उद्धृत करना ही पर्याप्त लगता है—

घरो में नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे।

बहुत तलाश किया, कोई आदमी न मिला ॥

आज विश्व की आबादी पाच अरब से अधिक है। पाच अरब लोग में आध्यात्मिक, नैतिक या मानवीय मूल्या के प्रति समर्पित लोग कितने हैं? सर्वे किया जाए तो आकड़े बहुत उत्साहवर्धक नहीं मिलेंगे।

अणुव्रत के माध्यम से आचार्यश्री न जीवन का नया दर्शन दिया। उस दर्शन से जन-जन परिचित हो इसके दो माध्यम हो सकते हैं— प्रवचन और साहित्य। तैरापथ धर्मसच में जितने साधु-साध्विया समण-समणिया एवं गृहस्थ प्रवक्ता हैं वे नैतिक मूल्या की चर्चा कर और अणुव्रत का नाम न आए, यह संभव नहीं है। अणुव्रत के बिना इस प्रकार का व्याख्यान, प्रवचन या वार्ता पूरी होती ही नहीं। लाखों-लाखों लोग ने इस विधा से अणुव्रत की समझ और यथासंभव जीने का प्रयत्न किया।

प्रवचन तात्कालिक प्रभाव छोड़ता है। स्थायित्व की दृष्टि से साहित्य का अपना मूल्य है। अणुव्रत के सम्बन्ध में साहित्य की अपेक्षा हुई। अणुव्रत अनुशास्ता स्वयं अणुव्रत के प्रखर प्रवक्ता हैं। अणुव्रत के इतिहास दर्शन और उसकी प्रासंगिकता पर आपने जितना कहा और लिखा है वह अणुव्रत को अच्छे ढंग से समझने के लिए पर्याप्त है। अणुव्रत का साहित्य बहुआयामी हो इस उद्देश्य से आपने साधु-साध्वियों को लिखने के लिए प्रेरित किया। प्रेरणा सबके लिए थी पर उस विशेष रूप से पकड़ा हमारे धर्ममय के युवा लेखक सन्त मुनि सुखलालजी ने।

मुनि सुखलालजी वक्ता हैं गायक हैं और रीतिगर्भी भी हैं। उनका लेखन

अपनी आशुगामिता के लिए विश्रुत है। दार्शनिक धार्मिक नैतिक या समसामयिक कोई भी विषय हो उनकी लेखनी कभी रुकती नहीं है। उन्होंने बहुत लिखा है पर सबसे अधिक अणुव्रत के बारे में लिखा है इस हकीकत को उनके आत्मवच्य में पढा जा सकता है। आचार्यवर ने उनको अवसर दिया। मुनिश्री ने अवसर का उपयोग किया। इसी कारण आज ये अणुव्रत का अपनी विचार-चादर का महत्त्वपूर्ण ताना-बाना मानते हैं।

‘अणुव्रत की दिशाएँ’ मुनि सुखलालजी के चौबीस निबन्धा का सकलन है। ये निबन्ध किसी एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर शृंगलाबद्ध रूप में लिखे हुए नहीं हैं। फिर भी अणुव्रत इन सबके केन्द्र में है। अणुव्रत की इन दिशाओं में कोई व्यक्ति अपने जीवन की दिशा खोज पाया जीवन के अधरे गलियारा को रोशन कर पाया तो उससे समाज का जीवन जगमगा उठेगा। आज की युवा पीढ़ी जो शार्टकट मेथड से जीवन की नयी दिशाओं का उद्घाटन और सुख-सुविधा के योग की आकांक्षा रखती है उसको सही अर्थ में जीवन की नया दिशा मिल सकी तो बहुत बड़ा लाभ होगा। अणुव्रत दर्शन को सरलता और सरसता के साथ प्रस्तुति देने की लेखक की तडप अन्य लेखकों में संप्रेषित है यही मंगल भावना है।

लाडनू

८ अगस्त १९९२

—साध्वीप्रमुखा कनकप्रभा

सदपेक्षा

कौन नहीं जानता कि आज 'अणुव्रत आन्दोलन' न सिर्फ राष्ट्रीय चरित्र निर्माण वरन् अहिंसक समाज-संरचना की दिशा में गतिशील प्रेरणात्मक आन्दोलन है। अणुव्रत अनुशास्ता आचार्यश्री तुलसी एवं युवाचार्यश्री महाप्रज्ञ का सान्निध्य पाकर अनेक सन्त-सतिया न इस अभियान का अपनी जीवन-शक्ति से सौँचा है और हिमालय से कन्याकुमारी तक नैतिक चेतना का वायुमंडल का निर्माण किया है। उनमें मुनिश्री सुखलालजी का स्थान अग्रिम है। अणुव्रत अनुशास्ता के आदर्श का स्वीकार कर जहाँ इन्तान भारत की राजधानी और नगरीय आचला में अणुव्रत का विचार-प्रसार किया है और सहसा लागू का प्रभावित किया है, वहाँ इन्होंने गांव-गांव में पद-यात्रा कर ग्राम्य-जीवन में अपनी रचनात्मक और सृजनात्मक प्रक्रियाओं से नव समाज-संरचना का दीप भी सजोया है। उसमें विनय पुरम् एवं आदर्शपुरम् इनक रचनात्मक जीवन की एक प्रज्वलित मशाल हैं। मुनिश्री सुखलालजी अणुव्रत आन्दोलन के अच्छे व्याख्याता एवं प्रवक्ता हैं वहाँ वे रचनात्मक शक्ति का प्रयास भी हैं और यही अणुव्रत आन्दोलन के लिए उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सैकड़ों-सैकड़ों ग्रामीणों एवं पिछड़े लोगों ने उनका दिशा-बोध को पाकर जहाँ शराब आदि अनेक व्यसनों से मुक्ति ली है वहाँ उनके सत्संग एवं साहचर्य से अपनी जीवन-दिशा में भी आमूलचूल परिवर्तन किया है।

अणुव्रत आन्दोलन में कार्य करते-करते मुनिश्री सुखलालजी ने 'अणुव्रत समाज संरचना' के विविध प्रयोग किए हैं नए आयाम जाड़े हैं नयी रेखाएँ खींची हैं और ये ही रेखाएँ आज अहिंसक समाज-संरचना की संयोजनात्मक कड़ियाँ बन गई हैं। प्रस्तुत पुस्तक और कुछ नहीं अणुव्रत अनुशास्ता आचार्यश्री तुलसी की नित्य नवीन संरचनाओं से उत्प्रेरित अणुव्रत की नवीनतम सम्भावनाओं की आधार-शिला कही जा सकती है। प्रस्तुत पुस्तक 'अणुव्रत की दिशाएँ' न सिर्फ इसे उजागर करती है वरन् मुनिश्री की क्रान्तिकारी भावनाओं को भी प्रस्फुटित करती है।

तदर्थ मुनिश्री का अभिनन्दन एवं प्रेरणात्मक दिशाओं के लिए आभार।

पुस्तक न सिर्फ पठनीय है वरन् अणुव्रत समाज-संरचना की दिशा में कार्यशील कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणाशील भी है। आशा है, हम इसका अधिकाधिक उपयोग कर आचार्यश्री तुलसी की अणुव्रत विचार-क्रान्ति को अग्रसर करने में सहायक होंगे।

कल्पना-कुंज
राजसमद

देवेन्द्रकुमार कर्णावट
अणुव्रत-प्रवक्ता

प्रवेशिका

अणुव्रत मेरी विचार-चादर का महत्वपूर्ण ताना-बाना रहा है। यद्यपि मैं महाव्रती हूँ, पर मेरी मुनि-दीक्षा क बाद जल्दी ही आचार्यश्री तुलसी की कर्मशक्ति अणुव्रत के लिए भयनता में जुड़ गई। वही कालखण्ड मेरे सस्कार-निर्माण का कालखण्ड था। मैंने सात-जागत अणुव्रत-विचार के कपड़ ही पहने-आढ़। अणुव्रत मेरे अवचेतन में इस तरह रच-बस गया कि इसी के सपने लने लगा। मैं ही नहीं मेरे सभी सहपाठी कमावश इसी जन्मघटी से भावित-प्रभावित रहे हैं।

साहित्य के प्रति भी मेरा सहज झुकाव रहा है। हाँ सकता हूँ अपनी इस सहज अभिरुचि के कारण मैं प्रचार की उच्चतम कक्षा में नहीं पहुँच पाया। फिर भी मुझे इस बात का सताप है कि अणुव्रत के रचनात्मक पक्ष में जुड़ने का अवसर मिलाता रहा। अणुव्रत की कन्द्रीय गतिविधियाँ के साथ ताल मिलान का सौभाग्य भी मुझे मिला। इसी क्रम में मुझे अपनी लेखन की अभिरुचि को माजने / अजमाने का मौका भी मिला। मुझे कभी यह अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने अपने लेखन में अणुव्रत-विचार की नयी दिशा का उद्घाटन किया है पर यह सात्त्विक गौरव मुझे अवश्य है कि इस दिशा में लेखन का मुझे जितना अवसर मिला उतना संभवतः मेरे सहकर्मा गुरुभाइया में से किसी का नहीं मिला। गुणवत्ता की दृष्टि से हर लेखक के लिए सभावनाओं के द्वार खुले रहने चाहिए। फिर भी मैंने जो कुछ लिखा है मेरे पाठकों ने मुझे उत्साहित किया है। आचार्यश्री ने भी न केवल मुझे उत्साहित ही किया है अपितु समय-समय पर कुछ छोट-मोटे पुरस्कार भी मेरी झोली में डाले हैं।

प्रस्तुत 'अणुव्रत की दिशाएँ' अपनी इस नयी पुस्तक में अपने आम-पास जो कुछ घटित-सघटित होता रहा है उसे मैंने सचेतन दृष्टि से देखा तथा निखारा / प्यारा है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस पुस्तक की प्रासंगिकता का स्वीकार किये जाने के आग्रह के साथ

जैन विश्वभारती लाडनू
२८ फरवरी १९९२

—मुनि सुखलाल

अनुक्रम

प्रवेशिका	
मंगलम्	
अणुव्रत एक पूर्णांग आन्दोलन	१
अणुव्रत समाज-रचना बनाम स्वस्थ समाज-रचना	३२
अणुव्रत और साकतत्र	३९
अणुव्रत एक प्रगत-चिन्तन	४७
धर्म और सम्प्रदाय	५०
अणुव्रत और व्यसन-मुक्ति	५३
आरम्भण-राग की आन्तरिक चिकित्सा	६४
सदर्थ राष्ट्रीय एकता का	६९
शिक्षा-क्षेत्र और अणुव्रत	७३
अहिंसा-प्रशिक्षण बनाम अणुव्रत-प्रशिक्षण	७७
हथियार की हाड में विकास की ठपका	८१
हिंसा एक समस्या	८५
अहिंसा ही विकल्प है।	८९
विश्व शान्ति में अणुव्रत का योगदान	९२
व्यक्ति से व्यवस्था तक	९६
सयम ही समाधान है	१०४
राजनीतिक स्वतंत्रता से ऊपर	१०७
मानवता का आन्दोलन	११०
धर्म का रथ राजनीति की राह पर	११६
अर्थ परमार्थ से जुड़े	११९
अर्थ कितना सार्थ कितना निरर्थ?	१२३
व्यापार और अणुव्रत	१२७
पर्यावरण और अणुव्रत	१३०
अणुव्रत अनुशास्ता आचार्यश्री तुलसी एक बहुमुखी व्यक्तित्व	१३५

अणुव्रत : एक पूर्णांग आन्दोलन

आज जब भी कोई आदमी शान्त भाव से विचार करता है तो उसे लगता है वह चारा आर समझाओ स घिरा हुआ है। यह कोई निराशावादी चिन्तन नहीं है अपितु एक सत्य है। भल ही विज्ञान न जीवन का सुख-समृद्ध और आनन्दित बनाने के लिए विपुल साधन प्रस्तुत किए हैं पर रागता है उन साधना का भी अपना एक घरा बना गया है। निम्न दुनिया के अधिकतम लोग आज भी धरती पर नारकीय जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग ने अपनी धार्मिक क्षमताओं का फायदा उठाकर अपने-आपका मुख-सुविधाओं से सम्पन्न बनाने में सफलता हासिल की है पर लगता है यह आदमी को बहुत तृप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह ठीक है कि आज गरीब का झण्डा में भी बिजली की राशनी पहुँच गई है। पर उस राशनी में उस अपनी प्रभुता का नहीं अभाव का ही अधिक एहसास हो रहा है। या विशेषज्ञों के सर्वेक्षण यह भी बता रहे हैं कि आज दुःख और अधिक फैला-पसरा है गरीब और अधिक गरीब हुआ है।

जो लोग मध्यवर्गीय हैं, उनकी समस्याएँ तो स्पष्ट रूप से बढ़ी हैं। अपने चारों ओर उन्होंने कल्पित मान्यताओं का जो घेरा बना लिया है इससे वे गरीब की तरह गरीबी में तो जी नहीं सकते पर साधना का अभाव उनके जीवन को नीरस बना रहा है। चोटी के कुछ लोगों के पास यदि सुख-सुविधाओं का ढेर है भी तो उनकी प्राप्ति-प्रतियोगिता इतनी सघर्षमय है कि वे अपने आपको आर भी अधिक अशांत अनुभव करते हैं। कोई शक नहीं कि कुछ धनाढ्य लोग आर्थिक-भौतिक दृष्टि से अतिशय सम्पन्न हुए हैं। उनका तन सशक्त हुआ है पर मन और अधिक बीमार हुआ है इसमें भी कोई शक नहीं है।

फिर भी भौतिकता की यह अन्धी दौड़ इस कदर बढ़ रही है कि उससे दुःख परिणाम भागता हुआ भी आदमी उस खुजलाहट से विरत नहीं हो पा रहा है बल्कि उसी दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर इसका इलाज क्या है? सुख-सुविधाओं का छाड़ने की बात किसी के गले नहीं उतर सकती। पहली बात तो यह है कि जब सभी लोग इस दौड़ में शामिल हैं तो इसका विरोध में आवाज कौन उठाये? वैसे आज राजनीति ने पूरे जीवन पर इतना अधिकार जमा लिया है कि उससे बचकर आदमी का अस्तित्व ही नहीं रह गया है। यह पूरी

तरह में उसकी फास में आ गया है। राजनीति उस पर इस तरह कुडला मारकर घैठ गई है कि उसमें मुक्त होना चाहकर भी यह मुक्त नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में जबकि मारा सामर्थ्य राजनीति के हाथ में आ जाए और उसका संचालन करने वाले लोग भी ऐसे ही हों जिन्हें अपनी सुख-सुविधा से ही ज्यादा वांछता है तो दुःख से मुक्ति की आशा दुराशा मात्र रह जाती है।

समाधान का सूत्र

एसी स्थिति में वही लागू आग आ सकता है जो राजनीति में ऊपर उठ चुका है। निश्चय ही ऐसे लागू वही हो सकते हैं जिन्हें मारी मानवता का चिन्ता हो। राजनीति से ग्रस्त आदमी अपने परिवार या ज्यादा-से-ज्यादा अपने देश की सीमा के पार नहीं जा सकता। वह यदि उससे ऊपर उठकर कोई बात करता भी है तो उसका मिहासन ही डाल जाता है। उसकी भाषा भले ही मानवता की हो कर्म अपने स्वार्थ से ही घिरा रहेगा।

यहाँ पर आध्यात्मिक मनुष्य की बात सामने आती है। शब्द भले ही अध्यात्म की जगह दूसरा आ जाए, पर भाव-भूमि उसकी यही रहेगी कि वह पूरी मानवता के प्रति समर्पित हो। या आज अध्यात्म के नाम पर भी अनन्त दुःखान्दारिया चल रही है तरह-तरह का आकर्षक माल उनमें बँचा जा रहा है। कहीं यह बिल्कुल रूढ़िग्रस्त है तो कहीं बिल्कुल उन्मुक्त। इस में उसका चेतना ममस्त के संवेदन से कट जाए, तो यह स्वाभाविक ही है। यद्यपि अध्यात्म का मूल केन्द्र व्यक्ति ही है पर जब तक व्यक्ति समस्त की चेतना से नहीं जुड़ जाता तब तक वह पूरा आध्यात्मिक नहीं हो सकता। आज यही तो हो रहा है। धर्म के लागा ने अध्यात्म को परलोक के साथ जाड़कर उसे वर्तमान की समस्याओं से विरत कर दिया। अणुव्रत का मानना है कि वह मोक्ष किस काम का जो हमारे इस जीवन का शांत न बना सके। पर साथ-ही-साथ हमें इस बात से भी सचेत रहना होगा कि शान्ति अतन्त पदार्थ में नहीं है। पदार्थ की भी अपनी एक भूमिका है। पर यदि उसके साथ अध्यात्म नहीं जुड़ा तो ऐसा कि आज हो रहा है उससे मनुष्य और अधिक अशांत बन जाएगा। अणुव्रत स्वाध और पदार्थ के अतिवाद से बचकर एक समन्वित भूमिका प्रस्तुत करता है। वह व्यक्ति और समष्टि के बीच एक मन्तुलन बनाने का प्रयास है। यहाँ वह धर्म और नैतिकता में जुड़ जाता है।

नैतिकता का संग्रह आज का अहम मवाल है। हो सकता है कि कुछ लोग अनैतिक होकर भी अपनी आकांक्षा पूरी कर लेंगे। पर इसमें कोई संदेह नहीं कि उसमें राष्ट्र निर्बल होता है आम आदमी दुःख होता है। इसलिए अणुव्रत-आन्दोलन नैतिकता की आवाज उठाई है। यह आवाज किसी धर्म-संप्रदाय का

आवाज नहीं अपितु मानव-धर्म की आवाज है।

अणुव्रत ने क्या किया?

लोग पूछते हैं—क्या आवाज उठाने मात्र से अनैतिकता मिट जाएगी? मवाल ठीक भी है ठीक नहीं भी है। आवाज म ताकत हा तो उसमे बडे-बडे सिंहासन भी हिल सकत हैं। आज यदि नैतिकता दुर्बल है ता इसका एक कारण यह भी है कि बडे-बडे लोग चुप बैठे हैं। जब आदमी स्वयं प्रईमान हो तो वह दूसरा को क्या उपदेश द सकता है? शायद नैतिक मूल्यो क प्रति चुप्पी का यही सबसे बडा कारण है। नैतिक आवाज वही व्यक्ति उठा सकता है जा स्वयं नैतिक हा। उसी की आवाज का प्रभाव भी हा सकता है।

अणुव्रत-आन्दोलन न नैतिकता की आवाज उठाई है। दूसरे शब्दा म यह आवाज अणुव्रत-अनुशास्ता आचार्यश्री तुलसी न उठाई है। आचार्य तुलसी शायद इसीलिए इस आवाज को उठा सक, चूकि व स्वयं सत हैं हिंसा और परिग्रह से मुक्त हैं। आज यह एक कठिनाई हा गई है कि धर्म और परिग्रह म कुछ समझौता हो गया है। अधिकांश धर्म और धर्माचार्य पैस स धर्म की बात का मान्यता देने लगे ह। आचार्य तुलसी को यह विचार परम्परा स प्राप्त है कि पैस स धर्म का कोई समन्वय नहीं है। कहीं यदि पैसा जीवन-विवाह के लिए अनिवार्य हा भी जाता है ता वह केवल अनिवार्यता है धर्म नहीं है। इसीलिए उनके आसपास पैसा धर्म का मुखौटा पहनकर उच्च आसन पर विराजमान नहीं हा सकता। आचार्य तुलसी एक अकिंचन एव परिव्राजक सन्यासी क साथ-साथ विचार मनोपी भी हैं। इसलिए व अणुव्रत-आन्दोलन का प्रवर्तन कर पाए।

लाग यह भा पूछत है—क्या अणुव्रत-आन्दोलन समाज म कोई परिवर्तन कर सका है? निश्चय ही अणुव्रत-आन्दोलन न एक वातावरण बनाया है। आज जबकि नैतिक मूल्यो के प्रति सर्वत्र मौन छाया है अणुव्रत-आन्दोलन उस मौन का ताड़ रहा है। आचार्यश्री का कहना है—पहली समस्या ता यह है कि लोगो को नैतिकता क प्रति श्रद्धा ही हिल गई। निश्चय ही यह एक खतरनाक बात ह। अनैतिक आचरण अवश्य हो घुरा है पर नैतिकता के प्रति श्रद्धा का डोल जाना उसम भी ज्यादा घुरा है। अश्रद्धा क्या उत्पन्न होती है इसका जवाब दत हुए व कहते हे—यह हमारी अपनी मानसिक कमजारी ता है ही पर जब आदमी बड-बड लागा का अनैतिक आचरण करत दखता है उन्ह फलता-फलता दखता ह ता उसका विश्वास खडित हा जाता है। अत इस बात का आवश्यकता हे कि समाज मे नैतिक मूल्यो की स्थापना हो। सभी स्तर पर लाग नैतिकता का पालन कर। पर यह भी

तभी हो सकता है जबकि समय-समय पर इस बार में आवाज उठाई जाए।

एक जमाना था जब लोग ढालड़ा का व्यवहार छिप-छिपकर करते थे। आज वह खुल आम बढता जा रहा है। घरा में तो उसका व्यवहार हो ही रहा है। विवाह-शादिया में भी उसका खुल आम व्यवहार हो रहा है। उस समय जबकि इस पर अगुली उठती थी तो लोग खुले आम इसका व्यवहार करने में भी कतराते थे। आज वह भी समाप्त हो गया।

यह भी एक विचारणीय विषय है कि वर्जनाओं के बीच ढालड़ा का प्रचार सर्व-साधारण में कैसा हो गया? निश्चय ही यह परिस्थिति की दन है। ज्यादा-ज्यादा शुद्ध ची उपलब्ध नहीं हुआ पशु-धन समाप्त या अपर्याप्त हो गया ढालड़ा का प्रचलन बढता गया। इसके लिए आवश्यकता है कि इस समस्या पर पूरा परिप्रेक्ष्य में चिन्तन किया जाए। यहीं यह बात पूरे समाज और शासन से भी जुड़ जाती है। अणुव्रत का विचार भी तब तक पूर्ण सफल नहीं होगा जब तक कि समाज और शासन भी इस दृष्टि से सजग नहीं हो जाएँ।

इसमें कोई सदेह नहीं है कि शासन का सजग करने के लिए अणुव्रत के जितने प्रयास-प्रयत्न हुए हैं उन्हें और तेज करने की आवश्यकता है। इसी सदर्भ में केवल आवाज उठाने की बात की अपर्याप्तता भी हम समझनी चाहिए। पर इसमें कोई सदेह नहीं कि अणुव्रत ने एस अनगिन लोगों को तैयार किया है जिन्होंने नैतिक-निष्ठा को अपने जीवन का व्रत बना लिया है। विद्यार्थियों व्यापारियों आदि में काफी कार्य हुआ है।

हजारों लाखों लोग को व्यसन-मुक्त बनाकर अणुव्रत ने उनके जीवन में आशा की एक नई लहर पैदा की है। अस्मृश्यता के विरुद्ध मोर्चा लगाने में अणुव्रत आन्दोलन अनेक सम्प्रदायों से आगे है। सामाजिक कुरीतियों का मिटाने में अणुव्रत ने एक हद तक सफलता प्राप्त की है। ऐसे रूढ़िग्रस्त समाज में जहाँ नई समाज-व्यवस्था के विचार का प्रवेश ही निषिद्ध माना जाता था अणुव्रत ने नए मोड़ के रूप में क्रान्ति का शखनाद फूँका है। इस तरह नैतिक पक्ष को प्रबल करने का आग्रह करने वाला देश का यह एकमात्र आन्दोलन है। बल्कि अणुव्रत और नैतिकता आज एक-दूसरे के पर्याय बन गए हैं।

अणुव्रत का उत्स

आरम्भ में अणुव्रत के सामने बहुत व्यापक लक्ष्य नहीं था। मात्र कुछ नवमुक्तों का यह आक्राश तथा निराशा-भरा कथन था कि आज के युग में कोई भी प्राणी प्रामाणिकता से नहीं जी सकता। यह उस समय की बात है जब दूसरे महायुद्ध के बाद सारी दुनिया के लोग अपने-अपने घावा की मरहम-पट्टी कर रहे

थे। निश्चय ही युद्ध ने एक प्रकार का अस्थिर वातावरण पैदा कर दिया था। भारत को उसी समय आजादी प्राप्त हुई। आजादी की लड़ाई के दौरान दश में जो एक बलिदान का भाव प्रकट हुआ था उसकी ज्योति धीरे-धीरे क्षीण पड़ती जा रही थी।

नता लाग सत्ता की शतरज खल रह थ कमचारी-अधिकारी अपने घर भरने में लग हुए थे ता आम आदमी अनजान-असहाय यह सारा तमाशा देख रहा था। सब लाग आजादी की खुशिया में ता दूब हुए थे, पर कर्तव्य का बाध शिक्षित पढ़ने लगा था। बड़-बड़े कल-काखाने खाले जा रहे थे पर सभी लाग इसी प्रयत्न में लग हुए थे कि जो कुछ हाथ लग जाए उसे बटोर लिया जाए। शिक्षा के आकड़े बढ़ रह थे पर दायित्व-बाध कम होता जा रहा था। नये मूल्य जन्म ल रहे थे पुराने सिद्धान्त विवाद के विषय बनते जा रहे थे। बुद्धिवादी तथा राजनता धर्म-गुरुआ को काम रहे थे तो धर्मगुरु बुद्धियादिया और राजनताआ को काम रह थे।

ऐसे समय में राजस्थान के एक छोटे से कस्बे छापरा में आचार्यश्री तुलसी उक्त युवका से चर्चा कर रहे थे। युवका का कहना था कि धर्म के सार उपदेश अपने स्थान पर मही हैं पर आज जीवन में उनका कोई स्थान नहीं रह गया है। आज एक ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है जो धर्म का सही रूप में अपने जीवन में जी सके। आचार्यश्री उनके कथन से सहमत तो नहीं थे पर परिस्थिति से परिचित तो थे ही।

इसी विचार-मथन में भरे हुए वह प्रवचन में गए। सहसा उन्होंने कहा—“मैं ऐसे पच्चीस आदमी चाहता हूँ जो मेरी कल्पना का जीवन जी सकें।” प्रस्ताव एकदम नया तो था ही अस्पष्ट भी। भला बिना जाने कोई आदमी ऐसी स्वीकृति कैसे दे दे? फिर भी लोगो को अपने धर्म-नेता पर विश्वास था। उसी समय कुछ प्रमुख लोग तथा युवक खड़े हुए और उन्होंने आचार्यश्री के आह्वान के प्रति अपने आपको बिना शर्त समर्पित कर दिया।

धीरे-धीरे वह कल्पना स्पष्ट होने लगी। कुछ नियम सामने आए। नव-सूत्री योजना तेरह-सूत्री योजना आदि नामों से कुछ सकल्प-प्रयोग उपस्थित हुए। पर वे नियम पूरे जीवन की पृष्ठभूमि का आकलन नहीं कर पा रहे थे।

अतः अन्त में 1 मार्च 1949 को सहदारशहर में चौरासी नियमों की एक पूरी सूची सामने आई और वह विधिवत् अणुव्रत के महल की नींव का पत्थर बन गई। प्रारम्भ में इस आयोजना का नाम ‘अणुव्रत-मघ’ रखा गया पर ज्यों-ज्यों दायरा फैलता गया कई आवृत्तियाँ सामने आयीं और आज ये अणुव्रत के रूप में सबके सामने है।

अणुव्रत का सदर्भ

अणुव्रत का नाम अणु और व्रत—इन दो शब्दों से जुड़कर बना है। यद्यपि

यह शब्द जैन-साहित्य में आया है और उसकी अर्थ-याजना जैन-श्रावक को आचार-सहिता में जुड़ी हुई है पर नैतिकता के मामले में जैन-अजैन का विभाजन कोई अर्थ नहीं रखता। अतः अणुव्रत का अर्थ भी छाट-छाट व्रतों के सकल्य के रूप में स्वीकृत हो गया। अब तक अणुव्रत के रूप में अणु का नाम काफी विस्तृत हो चुका था। अणुव्रत चूक विनाश का प्रतीक था तो अणुव्रत ने उसके विपरीत निर्माण की अपनी भूमिका का चयन कर लिया और उसने अपना एक सार्वजनिक रूप बना लिया। भले ही अणुव्रत की कल्पना के उद्देश्य में किसी सम्प्रदाय विशेष की प्रेरणा काम करती रही हो पर जब यह आंदोलन के रूप में सामने आया तो सभी धर्म और सम्प्रदायों के लोग इसमें शामिल हो चुके थे। लक्ष्य के रूप में इस बात को बहुत अच्छे, तरह से विधान में भी स्थापित कर दिया गया था। उसकी भाषा इस प्रकार थी — जाति वर्ण सम्प्रदाय देश और भाषा का भेदभाव न रखते हुए मनुष्य मात्र का मर्म को प्रेरणा करना।

निश्चय ही आचार्यश्री अणुव्रत के रूप में किसी पुराने सम्प्रदाय को आगे लाने की बात नहीं सोच रहे थे। एक सम्प्रदाय विशेष के आचार्य के रूप में एक साम्प्रदायिक शुद्धि का अभिक्रम तो वे पहले से ही कर रहे थे। अब तो उनकी दृष्टि आम आदमी पर टिकी हुई थी।

जब दृष्टि सम्प्रदाय धर्म देश या जाति से बंध जाती है तो वहाँ भेद सक्रिय बन जाता है और अनेक विभक्तियाँ खड़ी हो जाती हैं। जब अभेद दृष्टि खड़ी होती है तो विभक्तियाँ मिट जाती हैं और आत्मा सक्रिय हो जाती है। अणुव्रत यदि पूरी मानवता का आंदोलन है तो इसलिए कि यह भेद का नहीं अभेद का उत्पादन है। उसने सम्प्रदाय-विकास के लिए नहीं अपितु आत्म-विकास के लिए ही अपनी देह-सरचना की है।

यद्यपि जीने की दृष्टि से मनुष्य अकेला ही जाता है पर उसके जीवन में पूरा दुनिया का सहयोग है। अपनी प्रसन्नता-अप्रसन्नता सफलता-असफलता का हस्त व्यक्ति स्वयं हाथ हुए भी वह पूरा समष्टि के साथ जुड़ा हुआ है। जहाँ भी व्यक्ति का समष्टि-भाग खण्डित होता है तो उसमें देश और जाति का विभक्तियाँ खड़ा होती हैं। अणुव्रत सारी विभक्तियों को मिटाकर एक समष्टि-पुरुष का स्वीकृति का सूचक है।

आज जो शस्त्रों की हाड लगी हुई है यह इस भेद-शुद्धि का ही परिणाम है। मकीर्ण राष्ट्रीयता के नाम पर आज मनुष्य मनुष्य के निरुद्ध खड़ा है। कुछ ही क्षणों में पूरी मृष्टि का सहारा सामने खड़ा है। एक राष्ट्र के लोग भी तुच्छ म्वालों को लेकर अपने ही भाइयों का जानी दुश्मन बन हुए हैं भयंकर खड़ाया लड़ रहे हैं? चाम्पव

म य सारी लडाइयाँ स्वार्थ-प्रेरित हैं। जब तक मनुष्य इस सकीर्ण स्वार्थ पर सयम नहीं लगाएगा तब तक दुनिया पर से युद्ध के बादल नहीं छट सकेंगे। इसी उद्देश्य से अणुव्रत के अन्तर्गत अहिंसा-सार्वभौमिक रूप में शस्त्रा पर नियंत्रण करने के लिए अनेक शांति-यात्राएँ भी आयोजित होती रही हैं। आचार्यश्री के नेतृत्व में अहमदाबाद के सागरमती आश्रम से निकलने वाली शांति-यात्रा का इस सदर्भ में अपना ऐतिहासिक महत्त्व है। हजारों लोगों ने बिना किसी सांप्रदायिक धार्मिक या जातीय भेदभाव के उस शांति-यात्रा में भाग लिया। सचमुच निःशस्त्रीकरण के विरोध में पूरे देश में एक वातावरण बनाने में ऐम उपक्रमा का अपनी एक विशेष सार्थकता दृष्टिगत होती है।

अस्पृश्यता-निवारण

मनुष्य-मनुष्य का बाटने के लिए आज अनेक प्रकार के भेद अनेक रूपा में पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। भारत में भी रंग के नाम पर जाति के नाम पर प्रात और प्रदश के नाम पर मनुष्य अनेक भागों में टूटा हुआ है। और तो ओर धर्म के नाम पर भी आदमी टूटा हुआ है। धर्म तो आदमी का आदमी से जोड़ने वाली ऊर्जा है। पर आदमी ऐसा है कि उसका भी ताड़ने का हथियार बना लेता है। ऐसा ही एक मुद्दा है अस्पृश्यता-छुआछूत। सचमुच विश्व-बन्धुत्व की बात करने वाले लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा कलक का टीका है। अपनी महत्ता को साबित करने के लिए दूसरों को हीन मानना निश्चित ही पाप है।

भला जा लोग सवा करते हैं, अपना पूरा जन्म बल्कि पीढ़ियाँ से सवा में लगे हुए हैं उनको अस्पृश्य मानना धर्म तो क्या मानवता की भी बात नहीं है। कुछ लोग गंदे होते हैं उनके आचरण खान-पान गंदे होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना एक समझ की बात है पर पूरी-की-पूरी जाति को अस्पृश्य कह देना क्या धार्मिक-भावना का प्रतीक है? उन्हें अपने घर ही नहीं धर्म-स्थानों में आने से रोकना क्या उचित है? सचमुच ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो अणुव्रत के लिए विचारणीय बनते रहते हैं। आचार्यश्री तुलसी ने अत्यन्त स्पष्टता से इन प्रश्नों पर विचार किया है। एक धर्मगुरु होने के नाते उन्हें कुछ लोगों ने हरिजनों से दूर रहने की सलाह दी पर आचार्यश्री ने उस सलाह का अस्वीकार कर दिया। लोगों ने विरोध किया। आचार्यश्री ने उसका सामना किया वे स्वयं हरिजनों की बस्तियाँ में गए।

एक बार कुछ हरिजन लोग स्वयं उनके धर्म-स्थान पर पहुँच गए। परंपरावादी लोगों में खल-उलाहट मच गई। उन्होंने हरिजनों को धर्म-स्थान में आने से रोकना चाहा। आचार्यश्री ने कहा— 'इन्हें धर्म-म्यान में आने से रोकना मुझ यहाँ

रहने से राकना है। इस बात पर मैं कड़-से-कड़ा कदम उठा सकता हूँ।' परिणाम यह हुआ कि लोग चुप रह गए।

एक बार आचार्यश्री की शिष्याएँ एक हरिजन के मकान में ठहर गईं। स्थानीय सवर्ण लोग म चौखराहट मच गई। उन्होंने विरोध किया और स्थान-परिवर्तन के लिए दगाव डाला। बात आचार्यश्री के पास पहुँची। आचार्यश्री ने सवर्ण लोग की बात का अस्वीकार कर दिया और साध्वियों का वहीं रहने का आदेश दिया।

इतना ही नहीं आचार्यश्री ने हरिजनों से स्वयं भिक्षा भी ग्रहण की। अणुव्रत का एक वार्षिक अधिवेशन तो हरिजनों के गाँव में ही आयोजित किया गया था।

सस्कार-निर्माण

अणुव्रत का मानना है कि इस दृष्टि से दुहरा कार्य करना होगा। एक ओर जहाँ अछूत समझी जाने वाली जातियाँ के सस्कारों का शुद्ध कर उनका हीन-भावना से मुक्त करना होगा, वहीं दूसरी ओर अपन आपको उच्च समझने वाले लोगों के मन से घृणा के सस्कारों का दूर करना होगा। इस दृष्टि से अणुव्रत के अन्तर्गत सस्कार-निर्माण का एक पूरा कार्यक्रम चल रहा है। इस दृष्टि से हजारों लोगों को व्यसन-मुक्त बनाकर स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही है।

चूँकि यह सवाल किसी एक व्यक्ति समाज या सम्प्रदाय का नहीं है। यह एक जलती हुई राष्ट्रीय समस्या है। यद्यपि महात्मा गांधी ने इस दिशा में बहुत रचनात्मक कार्य किया था और भी अनक लोग इस दिशा में काम करते रहे हैं कर रहे हैं। पर सस्कारों की यह समस्या इतनी गहरी जमी हुई है कि अभी बहुत कुछ करना शेष है। कानून बना देने मात्र से कोई समस्या हल नहीं हो जाती। इसके लिए तीव्र प्रयत्न करने आवश्यक हैं। आज भी देश में हरिजनों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वह न केवल अशोभनीय है अपितु अभद्र है। उनकी पूरी बस्ती की बस्ती को जला देना सचमुच एक अमानवीय काम है।

अस्पृश्यता-विवारण की दृष्टि से भारतीय सस्कार निर्माण समिति के रूप में अणुव्रत का एक सघन कार्यक्रम चल रहा है। समिति के पास अपनी एक प्रदर्शनी है जिसके माध्यम में अछूत माने जाने वाले हजारों-हजारों लोगों में —खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्यसन-मुक्ति तथा अन्धविश्वासों को मिटाने का गहरा कार्य हुआ है हो रहा है।

अणुव्रत के अन्तर्गत इस दिशा में राजस्थान में अनक क्षेत्रों में थाड़ा कार्य चल रहा है। व्यक्तिगत सम्पर्क तथा अनक हरिजन-सम्मेलनों के माध्यम से काफी लोग सम्पर्क में आए हैं। कुछ हरिजन बस्तियाँ में अणुव्रत वाचनालय भी खुरत हैं। वहाँ

हरिजन छात्रावास के संचालन की प्रायोजना पर भी काफी गहराई में विचार-विमर्श हो रहा है।

अणुव्रत लोक-भारती के रूप में हरिजनों की कुछ ऐसी कलाकार मंडलियां भी बनाई गई हैं, जो अस्पृश्यता व्यसन-मुक्ति तथा समाज-मुधार कार्यक्रम का एक राक्षक परिवेश में प्रस्तुत करने में सक्षम हैं।

सहयोगी संस्थान

अणुव्रत का आग बढान में आचार्यश्री का अपना तजस्वी व्यक्तित्व तो है ही उसी के साथ-साथ लगभग सात मी अर्कचन साधु-साध्वियों की एक प्रशिक्षित मना भी समर्पित भाव से यह कार्य कर रही है। जैनेन्द्रजी बहुत बार कहते थे— "सचमुच बिना किसी अर्थ-मयाजना के यह सना जितना सार्थक तथा प्रभावी कार्य कर रही है यह अपने आप में अनुपम है। पाद-विहारी होने के कारण यह सत शक्ति शहरों से लेकर ठठ गावा तक पहुंचती है। स्वयं आचार्यश्री ने भी अपने जीवन में पचास हजार किलोमीटर से अधिक भूमि की परिक्रमा कर इस दृष्टि से एक रिकार्ड तो स्थापित किया ही है। जन-जन में नैतिक योज-यपन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी किया है।" काका काललकर ठीक ही कहते हैं— "भिक्षु और श्रमण शांति-सना के सैनिक हैं। नैतिक प्रचार और प्रसार के लिए उन्होंने जीवन का जगाया है यह उचित ही है। अणुव्रत आन्दोलन नैतिक और विचार क्रांति के साथ बौद्धिक अहिंसा पर चल रहा है। सचमुच सन्ध्यासिया की इन पदयात्राओं ने पूर्व और पश्चिम तथा उत्तर और दक्षिण की दूरी को पाटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।"

साधु-साध्वियों के अतिरिक्त अणुव्रतियों की अनेक संस्थाएं भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में सक्रिय व सहयोगी हैं। उनमें सबसे प्रमुख स्थान है अणुव्रत महा समिति का। श्री रविशंकर महाराज डॉ. आत्माराम श्री जैनेन्द्रकुमार श्री यशपाल जैन श्री जयसुखलाल हाथी भाई जैसे देश के चोटी के सत वैज्ञानिक साहित्यकार तथा राजनता इस महा समिति की अध्यक्षता करते रहे हैं। इस केन्द्रीय समिति की दश-भर में अनेक शाखाएं हैं। उनके अन्तर्गत समय-समय पर पूरे देश में व्यसन-मुक्ति, मिलावट-विरोधी रुढ़ि-उन्मूलन तथा भ्रष्टाचार-विरोध के लिए अभियान चलाये जाते रहे हैं। इन अभियानों से अनेक स्थानों पर व्यक्तिगत चरित्र-निर्माण का काम हुआ है जो कि अणुव्रत की अपनी विशिष्ट उपलब्धि है। हजारों की संख्या में लोक अणुव्रती बने तथा उन्होंने अपने व्यवसाय-धन्या में प्रामाणिकता का उदाहरण पेश किया है। कई जगह पर शुद्ध खाद्यान्न भंडार भी सक्रिय हुए हैं। साथ

ही साथ अनेक स्थानों में व्यापारियों के ऐसे व्यापारिक संगठनों में उदय में आते रहे हैं जिन्होंने व्यापार के क्षेत्र में अपनी एक मिसाल कायम की है।

अनेक समितियाँ स्थानीय तौर पर चिकित्सा-शिविरों, छात्र-शिविरों, छात्र-वृत्तियों आदि के रूप में जन-सेवा के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही हैं।

अणुव्रत महा समिति अणुव्रत परीक्षाओं का एक वृहद् आयोजन भी करती है जिसमें हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएँ नैतिक जीवन का बोध-पाठ लेकर राष्ट्र-निर्माण की दिशा में अपने ठोस कदम बढ़ाते हैं।

महा समिति का 'अणुव्रत' के नाम से हिन्दी में एक पाक्षिक मुख पत्र भी निकलता है जो नैतिक विचारों को आगे बढ़ाने में एक अग्रदूत पत्र का कार्य कर रहा है। तमिलनाडु समिति की ओर से 'अणुव्रतम्' नाम से भी एक मासिक पत्र प्रकाशित हो रहा है। हरियाणा से भी अणुव्रत-भावना के रूप में एक पाक्षिक पत्र प्रकाशित होता है। गुजराती में अणुव्रत आन्दोलन पत्र का मासिक प्रकाशन होता है।

अणुव्रत-साहित्य के प्रकाशन की दृष्टि से समिति के अनिरिक्त आदर्श साहित्य संघ का भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। काफी मौखिक तथा जीवन-प्रेरक साहित्य यहाँ से प्रकाशित होता रहा है।

समिति के द्वारा प्रति वर्ष पूरे देश में एक 'अणुव्रत उद्घाटन सप्ताह' का आयोजन भी होता है जिसमें देश और दुनिया की ज्वलंत समस्याओं पर केवल लोक-चेतना को जागृत ही नहीं किया जाता है अपितु उस संकल्पबद्ध भी बनाया जाता है। हजारों-हजार लोग इस दृष्टि से हर वर्ष अणुव्रत के साथ जुड़ते हैं।

अणुव्रत पुरस्कार

अणुव्रत की भावना को व्यापकता और सम्मान प्रदान करने के लिए अणुव्रत के एक सहायगी संस्थान 'जय तुलसा फाउंडेशन' की ओर से प्रति वर्ष एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित / पुरस्कृत भी किया जाता है जिसकी चरित्र के क्षेत्र में विशेष सेवाएँ रहती हैं। इस पुरस्कार की अर्थराशि एक लाख रुपये है। अब तक यह पुरस्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ॰ आत्माराम प्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनन्ध्रकुमार प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री वैज्ञानिक डॉ॰ डी एम काठारी तथा सर्वोदयो सत श्री शिवाजी भावे प्रसिद्ध राजनेता शंकरदयाल शर्मा एवं शिवराज पाटिल जैसे तप हुए महानुभावों का प्रदान किया जा चुका है। इस पुरस्कार का निणय दश के प्रमुख लोगों का एक तटस्थ समिति करता है।

इसी प्रकार अणुव्रत विश्व भारती के अन्तर्गत अणुव्रत एक शांति पुरस्कार भी श्री मारारजी भाई दमाई श्री इकड़ा तथा श्री कव्या आदि महानुभावों का प्रदान किया

गया है। अणुव्रत-जीवन का मूर्त रूप देने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयाग मेवाड-राजसमन्द में शुरू हो गए हैं। पूरे परिवार के जीवन के हर पहलू पर अणुव्रत भावना को प्रतिबिम्बित करने का अणुव्रत विश्व भारती का यह एक महत्त्वपूर्ण और रचनात्मक कार्य चल रहा है। मेवाड-मारवाड के कुछ गावाँ का अणुव्रत भावना से भावित करने के कुछ विशिष्ट प्रयोग भी चल रहे हैं। ऐसे अणुव्रत-गावाँ में शिक्षा-व्यवस्था, न्याय-व्यवस्था स्वच्छता-व्यवस्था आदि में लेकर अर्थ-व्यवस्था तक को सुधारने के प्रयाग शामिल हैं।

अणुव्रत की गतिविधियाँ का संचालन करने के लिए दिल्ली में अणुव्रत भवन में अणुव्रत न्याय एक महत्त्वपूर्ण अर्थस्रोत है।

इसी प्रकार दिल्ली में एक अणुव्रत साधनाकेन्द्र भी स्थापित है जहाँ दश-विदेशों से आए हुए लोग साधना का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं।

अणुव्रत के अन्तर्गत महिला जागृति का भी अपना एक उज्ज्वल अध्याय है। असल में समाज-संरचना में महिलाओं का अपना विशिष्ट स्थान होता है। आचार्य श्री ने अशिक्षित और रूढ़िग्रस्त महिला समाज में जागृति का एक ऐसा शखनाद फूँका है जिससे अनेक महिलाएँ इस दिशा में आगे आ रही हैं। बल्कि इस दृष्टि से कुछ महिलाओं ने जा प्रतिमान-कीर्तिमान स्थापित किए हैं वे पूरे आन्दोलन के लिए गौरव का विषय हैं।

शिक्षा और अणुव्रत

आजादी के बाद देश के निर्माण की सर्वाधिक आवश्यकता है। निर्माण के भौतिक पक्ष को केन्द्र मानकर सरकार ने अपना सारा श्रम और सामर्थ्य उस दिशा में प्रवाहित किया। पर जैसा कि हम देखते हैं उसमें कोई चैतन्य प्रकट नहीं हुआ। आज देश में अनेक विश्वविद्यालय हैं कॉलेजों स्कूलों का तो कोई पार ही नहीं है, पर लगता है कि वह सारा प्रयत्न पयास नहीं है। इसलिए यह आवश्यकता प्रतीत हो रही है कि समाधान से कुछ नये क्षितियाँ की खोज की जाए।

अणुव्रत वर्षों से इस खोज-यात्रा में सलग्न है। इस दृष्टि से उसका समाधायक सूत्र है—जीवन-विज्ञान। अणुव्रत का मानना है कि वातावरण भी बुराई का एक कारण है। पर वही एकमात्र कारण नहीं है। बल्कि वह सबसे बड़ा कारण भी नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि कठिन परिस्थितियाँ में भी बहुत सारे लोग अपने चरित्र को खण्डित नहीं होने देते। यदि बहुत सारे लोग परिस्थितियों के सामने रुक भी जाते हैं तो वह परिस्थितियों से निपटने का तरीका नहीं है। परिस्थितियाँ तो हैं, सवाल तो उनके समाधान का है। इस दृष्टि से अणुव्रत मनुष्य

की आन्तरिक सरचना पर दृष्टिपात करता है। यदि कुछ लोग परिस्थितियाँ के सामने नहीं झुकते हैं तो शायद लोग को भी ऐसा बनाया जा सकता है कि वे भी उनके सामने सीना तानकर खड़े रह सकें। यही आन्तरिक-सरचना का मूल सिद्धांत है। यह परिस्थिति-सुधार का निपट नहीं है अपितु आन्तरिक मजबूती से उससे निपटने की सामर्थ्य जुटाने का प्रयत्न है। यही आन्तरिक सरचना का यह प्रयत्न भाव-शुद्धि से जुड़ जाता है।

अणुव्रत ने जीवन-विज्ञान के रूप में एक ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास किया है जिसमें मनुष्य की भावधारा में निश्चित परिवर्तन हो सकते हैं। भारत-सरकार राजस्थान सरकार तथा अनेक विश्वविद्यालयों में इस पद्धति पर वैज्ञानिक प्रयोग हो चुके हैं और उनमें यह सिद्ध हो चुका है कि जीवन-विज्ञान से मनुष्य की भावधारा में निश्चित परिवर्तन होते हैं।

भावधारा का नियन्त्रण करती हैं हमारी अन्तःस्वावी ग्रन्थियाँ। ध्यान तथा आसन प्रयोग से ग्रन्थियाँ के स्त्रावों में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर बच्चे में पीयूष-ग्रन्थि सक्रिय रहती है। उससे उसके जीवन में पवित्रता रहती है। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता जाता है उसकी पीयूष-ग्रन्थि निष्क्रिय होती जाती है और उसकी पवित्रता खंडित होती जाती है। यदि पीयूष-ग्रन्थि के स्त्राव का नियंत्रित रखा जा सके तो बच्चे की पवित्रता का कायम रखा जा सकता है। इस पर कुछ प्रयोग हो भी चुके हैं। इसी प्रकार प्रेक्षाध्यान के अंतर्गत पूरे शिक्षा क्षेत्र में जीवन-विज्ञान ने कुछ सूत्र प्रस्तुत किए हैं।

जीवन-विज्ञान

शिक्षा का प्रश्न बहुत उलझा हुआ है। यह तो जरूरी है कि शिक्षा मूल्यपरक हो सामाजिक दायित्व की वाहक हो पर साथ ही वह जीवन-मूल्यों की उद्दीपक हो यह भी आवश्यक है। इस दृष्टि से आध्यात्मिक जीवन तथा नैतिक शिक्षा की भी चर्चा होती रही है पर उनके सामने उलझन भी कम नहीं है। विभिन्न सम्प्रदायों की उपस्थिति में किस सम्प्रदाय द्वारा मनुष्य आध्यात्मिकता एवं नैतिकता की शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाए, यह उलझन का एक बल्ल बन चुका है जिसमें घुसने का कोई दरवाजा नहीं है। आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा कैसे दी जाए— यह दूसरी समस्या है। बहुत सारे शिक्षाविदों ने इसका एक समाधान सूत्र दिया कि विद्यार्थियों को महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाई जाएँ। कहानियों के माध्यम से नैतिक नियमों के प्रति आकर्षण पैदा किया जाए। नैतिकता के सिद्धान्त और नियम पढ़ाए जाएँ। इन समाधान-सूत्रों को गलत तो नहीं कहा जा सकता पर परिपूर्ण भी नहीं माना

जा सकता है।

आध्यात्मिकता और नैतिकता मनुष्य की आन्तरिक आस्था का प्रश्न है। इस आस्था को जगाने के लिए आन्तरिक परिवर्तन जरूरी है। राष्ट्र-प्रेम मानवता का प्रेम सन्तुलित अर्थ-व्यवस्था और पारिपार्श्विक वातावरण—सब उसमें सहयोगी बनते हैं किन्तु आध्यात्मिक और नैतिक विकास का मूल कारण है— व्यक्ति का आन्तरिक परिवर्तन। जब तक उसमें प्रति ध्यान आकर्षित नहीं होता तब तक शिक्षा का समझा चल नहीं सकता। इस दृष्टि से जीवन-विज्ञान आन्तरिक रूपान्तरण का बरदान बनकर शिक्षा के नये आयाम के रूप में अणुव्रत के साथ जुड़ रहा है।

वर्तमान शिक्षा-पद्धति में वैज्ञानिक विज्ञान पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। इसलिए आज के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से प्राध्यापक वैज्ञानिक विधि-विशेषज्ञ प्रशासक शिभाशास्त्री आदि व्यवसायी निकल रहे हैं। मर्यादा का ज़ाया पटल बहुत सक्रिय हो रहा है। दाया पटल निष्क्रिय हो रहा है। इस असन्तुलन में पूर्ण व्यक्तित्व असन्तुलित बन रहा है। यह असन्तुलन ही हिंसा के लिए जिम्मेदार है। जीवन-विज्ञान सन्तुलित व्यक्तित्व पर बल देता है। उसमें वैज्ञानिक तथा भावनात्मक विकास में सन्तुलन आता है। शिक्षा के क्षेत्र में जीवन-विज्ञान से छात्रों का परिचय कराने का दृष्टि से अणुव्रत शिक्षक मसद विशेष रूप में सक्रिय है।

आज शिक्षकों के अनेक संगठन कार्यरत हैं। पर उनमें अधिकतर अधिकार की मांग ही प्रचल है। अधिकार के साथ-साथ दायित्व-बोध जगाना भी आवश्यक है। बलिव्य कर्तव्य की भूमिका पर जो अधिकार प्राप्त होता है वही आन्तरिक ऊर्जा के जागरण का वाहक बन सकता है। उसी से शिक्षकों की सृजनात्मक शक्ति का उदय हो सकता है।

कुछ लोग का मानना है कि आज की शिक्षा-प्रणाली ही गलत है। पर अणुव्रत का यह मानना नहीं है। यदि शिक्षा-प्रणाली ही गलत होती है तो आज जो इतने वैज्ञानिक इंजीनियर डॉक्टर आदि निकल रहे हैं वे कैसे निकलते? अतः शिक्षा-प्रणाली गलत है इसकी अपेक्षा यह कहना ज्यादा उपयुक्त होगा कि यह अपर्याप्त है। उसमें आज आन्तरिक जागरण का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए उसमें कर्तव्य-बोध का भाव जाग भी तो कैसे? जीवन-विज्ञान कर्तव्यवाद की जागृति का उपाय है। वह स्वयं शिक्षक के हित में तो है ही पर छात्र तथा समूचे राष्ट्र का संरचना में भी एक महत्वपूर्ण उपाय है।

इसमें अतिरिक्त अणुव्रत से सम्बन्धित चान-मन्दिरा से लेकर स्कूल और कॉलेजों की भी एक श्रृंखला खड़ी हुई है। अणुव्रत चाल-निकतना की दृष्टि से एक नया पृष्ठ-बल अणुव्रत का प्राप्त हो रहा है। उसके परिष्कार और परिवर्धन की

आवश्यकता से तो इनकार नहीं किया जा सकता पर इससे इतना तो स्पष्ट है हा कि शिक्षा के क्षेत्र में अणुव्रत कुछ करने के लिए तत्पर है तैयार है।

सर्वधर्म सद्भाव का मंच

चूँकि अणुव्रत एक असाम्प्रदायिक आंदोलन है अतः इस मंच पर प्रायः सभी धर्मों के लोग एकत्र होते रहे हैं। गहराई में देखा जाए तो सर्वधर्म सद्भाव की दृष्टि से अणुव्रत ने एक अनुकूल वातावरण बनाने में काफी मदद की है। यह सन् 1958 की बात है जब आचार्यश्री का चातुर्मास कानपुर में था। उस समय अणुव्रत के मंच पर वहाँ एक सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अनेक धर्मों के प्रतिनिधि प्रवक्ता उसमें सम्मिलित हुए थे। मुस्लिम धर्म के प्रवक्ता ने कहा— “आज का दृश्य देखकर मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। सब धर्म-गुरुओं की एक मंच पर उपस्थिति कानपुर के इतिहास में पहली घटना है। ऐसे आयोजन ही धार्मिक सद्भाव का वातावरण तैयार कर सकते हैं।”

वास्तव में यह मंच केवल विभिन्न धर्म-गुरुओं के सम्मेलन का केन्द्र ही नहीं अपितु सहगमन का भी एक सार्थक आयाम प्रस्तुत करता है।

फादर डॉ. जे. एम. विलियम जो स्वयं एक अणुव्रती थे तथा जिन्होंने देश-विदेश में अणुव्रत-प्रचार का अर्थपूर्ण प्रयत्न किया है एक जगह कहत हैं— “अणुव्रत आंदोलन न मुझमें असीम आत्मबल और साहस फूका है। यूरोप जैसे पश्चिम के ठड़े मुल्कों में अपनी यात्रा में भी मैंने मदक पदार्थों को नहीं छुआ यह अणुव्रत आंदोलन की ही प्रेरणा थी।”

“प्रभु यीशु क्राइस्ट के सिद्धान्तों और अणुव्रत आंदोलन के विचारों में मैं साम्य का दर्शन करता हूँ।”

राष्ट्र सत तुकड़ोजी ने कहा था— “आचार्य तुलसीजी ने अणुव्रत आन्दोलन द्वारा चरित्र-निर्माण के कार्य में महत्त्वपूर्ण प्रयास किया है। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं।”

बौद्ध-धर्म के बहुचर्चित धर्मगुरु श्री दलाई लामा ने कहा है— “धर्म के सिद्धान्तों का जीवन के दैनिक व्यवहार में अनुसरण होना चाहिए। इस दृष्टि से अणुव्रत प्रचारकों द्वारा मानव-विवेक जागृत करने का प्रयास हो रहा है। यह बहुत सुन्दर है और अणुव्रत प्रतिष्ठा में ही सम्भव है।”

इस तरह विभिन्न भावों पर्युजा गुरुजी आदि अनेक राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सत अणुव्रत-मंच पर उपस्थित होते रहे हैं और इसे बल प्रदान करते रहे हैं।

आचार्यश्री ने सर्वधर्म सद्भाव की दृष्टि में एक पंच-सूत्री याचना भी प्रस्तुत

की। वह इस प्रकार है—

- १ मडनात्मक नीति बरती जाए। अपनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाए। दूसरा पर मौखिक या लिखित आक्षेप न किए जाए।
- २ दूसरा के विचारा के प्रति सहिष्णुता रखी जाए।
- ३ दूसरे सम्प्रदाय और उसके अनुयायियों के प्रति घृणा और तिरस्कार की भावना का प्रसार न किया जाए।
- ४ कोई सम्प्रदाय-परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक बहिष्कार आदि अवाञ्छनीय व्यवहार न किया जाए।
- ५ धर्म के मौलिक तत्त्वा— अहिंसा सत्य अचर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का जीवन-व्यापी बनाने का सामूहिक प्रयत्न किए जाए।

राष्ट्रीय आन्दोलन

केवल धार्मिक ही नहीं अनक नास्तिक लोग भी इस ओर आकृष्ट हुए हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग न भी अणुव्रत को समर्थन दिया है। एक बार आचार्यश्री लक्ष्मण भारत की यात्रा में थे। पूना-सतरा में वे अणुव्रत की एक बड़ी सभा में प्रवचन कर रहे थे। अचानक एक युवक आगे मंच पर आया और माइक पर खड़ा हो गया। व्यवस्थापक लोग घबराए— न जान यह क्या कर देगा। पर आचार्यश्री ने उम्मे नहीं टाका। यह मांका प्राप्त कर वह युवक बोला— “अपने जीवन में आज तक मैंने किसी भी धर्मगुरु को नहीं माना। वास्तव में मेरी धर्म में कोई आस्था ही नहीं है। पर आज आपने धर्म की जैसी व्याख्या की उससे तो लगता है मैं भी धार्मिक हो सकता हूँ। मुझ परलोक में विश्वास नहीं है पर मैं अणुव्रत से प्रभावित हूँ और आज पहली बार किसी धर्मगुरु के — आपके पैर छूकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अणुव्रत का पूरा-पूरा पालन करूँगा।” फिर तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। आचार्यश्री ने कहा— “मुझे ऐसे नास्तिकों की भी जरूरत है।”

जयपुर में एक कम्युनिस्ट नेता आचार्यश्री के सम्पर्क में आए। उन्हें अणुव्रत की जानकारी दी गई तो वे बोले— “ऐसे धर्म का तो हम कम्युनिस्ट भी पालन कर सकते हैं।” यही कारण है कि ए. के. गोपाल एन. सी. चटर्जी सुरेन्द्रनाथ बनर्जी डॉ. राममनोहर लोहिया जयप्रकाश नारायण आदि देश के प्रमुखतम राजनेताओं के साथ भी अणुव्रत का गाढ़ सम्पर्क रहा।

साहित्यकारों तथा पत्रकारों का भी अणुव्रत को आत्मीय सहयोग-समर्थन प्राप्त होता है। सर्वश्री श्रीमन्नारायण भक्त्यदेव त्रिद्यालकार कामरेड यशपाल

गोपीनाथ अमन जैनन्द्रकुमार यशपाल जैन अभयकुमार जैन मुकुटविहारा शाभालाल गुप्त रामधारी सिंह दिनकर मेधिराशरण गुप्त सच्चिदानन्द वात्स्यायन विमल मित्र, हरचशराय वच्चन आदि पुरानी पोढ़ी के साहित्यकारों से लेकर राजेन्द्र अवस्थी, नन्दकिशोर नौटियाल हरिशंकर व्यास, विनाद मिश्र आदि नयी पोढ़ी के साहित्यकारों-सम्पादकों में से बहुत कम लोग बचे हैं जिन्होंने किसी-न किसी रूप में अणुव्रत पर अपनी कलम न चलाई है।

सचमुच पत्रकारों ने बिना किसी आर्थिक प्रलाभन के अणुव्रत का इतना सहयोग-समर्थन दिया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह अणुव्रत का प्रथम अधिवेशन की बात है। उस समय भी पत्रों ने अणुव्रत को जो अभिव्यक्ति दी वह उल्लेखनीय है। उस समय हिन्दुस्तान टाइम्स ने अणुव्रत पर टिप्पणी करते हुए लिखा था— चमत्कार का युग अभी समाप्त नहीं हुआ एक किरण दीख पड़ी है। जब अनुचित रूप से कमाये गये पैसों पर फलने-फूलने वाले व्यापारी एकत्रित होकर सचाई से जीवन बिताने का आन्दोलन शुरू करते हैं तब कौन उनसे प्रभावित नहीं होगा। आचार्य तुलसी जो कि इस संगठन या आन्दोलन के दिमाग हैं, राजपूताना के रेतील मैदानों को पार कर दिल्ली की मड़कों पर आए हैं।

बंगला के प्रमुख दैनिक 'आनन्द बाजार पत्रिका' ने बड़े आश्चर्य के साथ यह सवाद दिया था—तो क्या कलियुग का अवनयन हो गया है? क्या सतयुग प्रकट होने को है? नई दिल्ली ३० अप्रैल का समाचार है कि कितने ही व्यापारियों कराडपतियों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे कभी चार-बाजारी नहीं करेंगे।

फिर तो अनेक प्रतिष्ठित पत्रों ने अणुव्रत पर न केवल खबरें ही छापीं अपितु विशेष लेख तथा विशेषांक भी प्रकाशित किए। यह सब ऐसे के बल पर नहीं हुआ। घाम्तर में ऐसे के बल पर इतनी व्यापक प्रसिद्धि संभव भी नहीं है। यह सब कुछ तो इस अभियान की अपनी गरिमा के कारण ही हो सका। सभी लोगों का इस आन्दोलन ने इतना आन्दोलित कर दिया कि वे स्वयं ही इस ओर आकृष्ट हुए।

केवल भारतीय नहीं अपितु विदेशी पत्रों में अणुव्रत की गूज-अनुगूज होती रही है। सुप्रसिद्ध न्यूयार्क टाइम्स ने 'एटॉमिक बम' शीर्षक से १५ मई १९५० के अंक में एक सवाद प्रकाशित करते हुए कहा—अन्य अनेक स्थानों के कुछ व्यक्तियों की तरह एक दुबला-पतला ठिगना चमकती आखा वाला भारतीय संसार की वर्तमान स्थिति का प्रति चिन्तित है। चात्तीस वर्ष का आयु का वह आचार्य तुलसी हैं जो जैन तपस्वी समाज का आचार्य हैं। वह अहिंसा में विश्वास रखने वाला धार्मिक सम्प्रदाय हैं। आचार्य तुलसी ने १९४९ में अणुव्रत संघ की स्थापना की थी। जब समस्त भारत का घना घना चुकना तब शेष संसार का व्रती बनाने की उनकी योजना है।

सबका सहयोग

अणुव्रत क प्रचार का एक सशक्त माध्यम रहा है पद-यात्राएँ। इससे गरीब की झापड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक अणुव्रत को आवाज पहुँची है। निश्चय ही पद-यात्राओं के माध्यम से अणुव्रत के साथ लाखों-करोड़ों का सम्पर्क हुआ है। गरीब लोग जहाँ व्यसन-मुक्त होकर स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोगी बन हैं वहाँ देश के बड़े-बड़े राजनेता भी अनेक प्रकार से अणुव्रत के सम्पर्क में आते रह हैं। वे केवल सम्पर्क में ही नहीं आए अपितु उन्होंने अनेक राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय सभा-सम्मेलनों में अपने विचार भी प्रकट किए हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्रप्रसाद ने अणुव्रत-अणुशास्ता के सन्निध्य में भारत की राजधानी में राजघाट पर आयोजित मैत्री-दिवस के आयोजन में हजारों नर-नारियाँ के बीच कहा था— “यह हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है कि धर्माचार्यों के मन में इस प्रकार की भावना पैदा हुई है। हमारे देश का पथ-प्रदर्शन धर्माचार्यों द्वारा ही हाता आया है। सम्प्रदाय से ऊपर उठकर वे समस्त मानव जाति के लिए काम करते आए हैं। अणुव्रत आन्दोलन जो कि आचार्य तुलसी द्वारा प्रवर्तित है का मैं हमेशा से समर्थक रहा हूँ और इसके लिए आप (आचार्य तुलसी की ओर संकेत कर) अगर कोई पद देना चाहें तो मैं समर्थक का पद लेना चाहूँगा।”

सचमुच डॉ राजेन्द्रप्रसाद पहले राजपुरुष हैं जिन्होंने अणुव्रत को अपना खुला समर्थन प्रदान किया था। प्रारम्भ में चूँकि अणुव्रत तेरापथ के एक आचार्य द्वारा प्रवर्तित हुआ था अतः लोगों में इसके प्रति अनेक आशंकाएँ थीं। पर डॉ राजेन्द्रप्रसाद ने उस समय भी इस आन्दोलन की असाप्रदायिकता का परख लिया था। इसलिए वे इसके प्रबल समर्थक रहे।

फिर तो पंडित नेहरू ने भी अणुव्रत पर अनेक बार अपने विचार प्रकट किए। सप्रू हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था— “हमें अपने देश को महान बनाना है तो उसकी बुनियाद गहरी होनी चाहिए। गहरी बुनियाद चरित्र की होती है। कितना अच्छा काम अणुव्रत आन्दोलन में हो रहा है।”

इस प्रकार देश का शायद ही कोई प्रमुख पुरुष बचा हो जिसने अणुव्रत की प्रशंसा नहीं की हो। बल्कि ससद तथा विधान सभाओं में भी अनेक बार इसकी गूँज होती रही है। यहाँ तक कि अणुव्रत ससदीय मंच के रूप में सासदों का मगठन भी खड़ा हुआ है।

उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक सुगनचन्द्रजी द्वारा एक संकल्प जिस पर सत्ताईस विधायकों के हस्ताक्षर थे प्रस्तुत किया गया— “यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार देश में आचार्यश्री तुलसी द्वारा चलाए गए अणुव्रत

आन्दोलन में यथोचित सहायता तथा सहायता दे।" विधायक श्री लालता प्रसाद सानका ने कहा— "यह प्रस्ताव सरकार से धन की मांग नहीं करता और न किसी अन्य वस्तु की मांग करता है। यह प्रस्ताव सरकार से यही चाहता है कि उसके शासन में रहने वाले लोगों की नैतिक और आध्यात्मिक चरित्र सम्बन्धी बातों में सुधार हो।"

ठीक इसी प्रकार ३० जनवरी १९६८ को राजस्थान विधानसभा में विधायक श्री प्रेमसिंह सघवी, श्री महेन्द्रसिंह और आदित्येन्द्र द्वारा एक गर सरकारी प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव की भाषा इस प्रकार है— "सदन यह निश्चय करता है कि आचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रवर्तित अणुव्रत अभियान को समर्थन दिया जाये और उसे एक राष्ट्रीय नैतिक आन्दोलन के रूप में स्वीकार किया जाय।" प्रस्ताव की बहस में भाग लेते हुए राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा— "मेरे व्यक्तिगत यह समझा हुआ कि जो आन्दोलन अणुव्रत आन्दोलन के नाम से चलाया जा रहा है उस आन्दोलन का मैं पूरी तरह से समर्थक हूँ। यह आन्दोलन देश को शुभ रास्ते पर ले जाने के लिए अच्छा है। इस पर देश के किसी भी समाज के व्यक्ति का मतभेद नहीं हो सकता।"

इससे स्पष्ट है कि अणुव्रत आन्दोलन के लिए हर दिशा से सहायता-समर्थन प्राप्त होता रहा है।

विरोध का स्वर

पर इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी लोगो ने अणुव्रत का स्वागत किया। बहुत सारे लोगो ने इसके विरोध में भी स्वर उठाये। अन्दर से भी बाहर से भी आलोचनाएँ हुईं। पर आचार्यश्री उन आलोचनाओं से घबराएँ नहीं अपितु उनमें लाभ उठाया और आन्दोलन को एक ऐसा स्वस्थ स्वरूप प्रदान किया जिससे यह दिनोदिन प्रगति पथ पर आगे बढ़ता गया।

आंतरिक विरोध का स्वर यह था कि आचार्यश्री जैन और अजैन का सम्मिश्रण कर एक घपला पैदा कर रहे हैं। इससे एक प्रकार की वर्ण-संकरता पैदा होगी। जैन धर्म की विशिष्टता समाप्त हो जाएगी। सम्यक्त्व और मिथ्यात्वा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। पर आचार्यश्री ने इन प्रश्नों को इतने तर्कसंगत तरीके से प्रत्युत्तरित किया कि अन्ततः सभी लोग उनका न केवल प्रबल समर्थक ही बन गए अपितु महगामी भी बन गए।

बाहरी प्रतिशोध के स्वर का तर्ज यह था कि आचार्यश्री प्रच्छन्न रूप से लागा पर जैनधर्म का लाद रहे हैं पर अणुव्रत का अभिमत तो स्पष्ट था। यह किसा प्रकार

की सकीर्णता में विश्वास नहीं करता था।

रचनात्मक आलाचनाओं के लिए आचार्यश्री ने सदा अपने दरवाजे खुल रखे। उदाहरण के लिए हम श्री किशारलाल मशरूवाला की 'हरिजन' की टिप्पणी को ले सकते हैं। उन्होंने लिखा— "इस सभ में सबका प्रवेश हो सकता है। जाति धर्म रंग स्त्री पुरुष आदि का कोई विचार नहीं किया जाता। इस सभ में अपने सदस्या के लिए सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आदि नाम देकर कुछ विभाग बनाये गये हैं और उनमें हर एक अणुव्रत बताये हैं। यद्यपि यह सब धर्मों के मानन वालों के लिए खुला है और अहिंसा के सिवाय बाकी सब व्रता के नियम उपनियम साम्प्रदायिकता से मुक्त सामाजिक कर्तव्यों पर निगाह रख बनाए गए हैं लेकिन अहिंसा के नियमों पर पथ के दृष्टिकोण की पूरी छाप है। उदाहरण के लिए शुद्ध शाकाहार वह चाह कितना भी वाछनीय हो भारत सहित मानव समाज की आज की हालत और रचना को देखते हुए मास मछली अंडा आदि से पूरा परहेज करने और उनसे सम्बन्ध रखन वाला उद्योग से बचे रहने का व्रत जना और वैष्णवों की एक छाटी-सी सख्या ही ले सकती है—लेकिन इन छाटी-माटी खामिया का छोड़कर इतना तो कहना चाहिए कि सिद्धांत और नियम के प्रति लापरवाह आज के रवैये के खिलाफ लागा का विवेक जगाने की यह कोशिश प्रशंसनीय है।

अणुव्रत का परिवेश में इस टिप्पणी पर विचार किया गया। यह ठीक है कि अणुव्रती मास न खाए पर जहां मास खाये वह अणुव्रती बन ही नहीं सके ऐसी बाध्यता भी क्यों? यह ठीक है कि खान-पान का भी आदमी के चरित्र पर प्रभाव होता है पर यह कोई ऐसी शर्त नहीं है कि जिससे आदमी का नैतिक होने में बाधा आये। इसीलिए इसके बाद अणुव्रत में शाकाहार की बाध्यता को अमान्य कर दिया गया।

कुछ लोग ने अणुव्रत की निषेधात्मक भाषा का अपनी आलाचना का विषय बनाया तो कुछ लोग ने यह भी कहा कि महावीर बुद्ध और महात्मा गांधी जब सब लोग को ईमानदार नहीं बना सके तो आचार्यश्री तुलसी किस खेत की मूली हैं?

आचार्यश्री ने कहा— 'यह ठीक है कि किसी भी जमाने में सब लोग सदाचारी नहीं बन सकते। पर इससे एक व्यक्ति के सदाचारी बनने के प्रयत्न का भी गलत नहीं कहा जा सकता। मैं जानता हूँ कि मैं भी सब लोग का सदाचारी नहीं बना पाऊंगा पर यदि हम सदाचार और असदाचार के बीच एक सन्तुलन भी स्थापित कर सके तो वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज असदाचार का पलड़ा भारी है। मैं चाहता हूँ कि असदाचार न मिटे तो कम से कम सदाचार का पलड़ा भारी बन। सच तो यह है कि आज सदाचार के प्रति लोगों का विश्वास भी

चदल गया है वह तो कम-से-कम सुस्थित बने। यदि लोग का सदाचार पर विरवास भी हो जाय तो भी मैं उसे अपनी बहुत बड़ी मफलता समझूँगा।"

इसी प्रकार अणुव्रत के निपेधात्मक स्वरूप के बारे में उन्होंने कहा— "निपेध और विधि दाना परस्पर जुड़े हुए हैं। जहाँ निपेध है वहाँ विधि है और जहाँ विधि है वहाँ निपेध है। असल में यह हमारी अपनी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम जीवन को किस रूप में स्वीकार करते हैं। यदि एक व्यक्ति बुराईया को छोड़ देता है तो शेष सारी बातें तो विधि ही बन जाती हैं। वास्तव में अणुव्रत का नियम नहीं है यह पूरी जीवन-पद्धति है। जिस व्यक्ति ने निपेध को उसके मूल रूप में समझ लिया उस व्यक्ति का जीवन अपने आप मन्मार्ग की ओर बढ़ चलागा।"

आचार्य विनायक भाव ने अणुव्रत के कार्य की प्रशंसा करते हुए भी सत्य के बारे में एक तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा— "अहिंसा का अणुव्रत हो सकता है पर सत्य का अणुव्रत नहीं हो सकता। सत्य तो अखण्ड और अविभक्त है। उसका तो महाव्रत ही हो सकता है अणुव्रत नहीं।" आचार्यश्री ने उत्तर दिया— "यह ठीक है कि सत्य अखण्ड होता है पर उसका आचरण करने की शक्ति तो व्यक्ति की अपनी होती है। यों तो अहिंसा का व्रत भी अखण्ड ही है पर जिस तरह अहिंसा का आचरण सब व्यक्तियों के लिए एक जैसा संभव नहीं होता उसी तरह सत्य का आचरण भी सबके लिए एक सीखा संभव नहीं हो सकता। इसीलिए अणुव्रती सत्य का आशिक ही पालन कर सकता है। महाव्रती सत्य का पूर्ण रूप से पालन कर सकता है। अणुव्रती उसका एक हद तक ही पालन कर सकता है। यदि अहिंसा में खड्डा पालन संभव है तो सत्य में भी वह संभव होगा ही। क्योंकि सत्य अहिंसा से भिन्न नहीं है। जहाँ हिंसा है वहाँ सत्य नहीं।"

कहीं-कहीं ऐसा भी स्वर सुनाई दिया कि अणुव्रत जड़ का बात नहीं करता वह केवल समस्या के ऊपरी भाग को ही छूता है। चूंकि हर समस्या का मूल आर्थिक है उसका समाधान हुए बिना समस्या का सही समाधान नहीं हो सकता। 'भूखे भजन न हाई गापालाले ला अपनी कठी माला' के अनुसार जब आदमी के पेट में रोटी नहीं होगी तो वह ईमानदार कैसे होगा? इसलिए सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है आर्थिक समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाये। अणुव्रत ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया— "यह ठीक है कि बहुत सारी समस्याओं का मूल आर्थिक है पर सभी समस्याएँ आर्थिक नहीं होतीं। बल्कि अर्थ की समस्या तभी खड़ी होती है जबकि आदमी का चरित्र अच्छा नहीं हो। यदि सब लोग अपना आचरण सुधार ले तो अर्थ का समस्या स्वयं मिट जाएगी। बहुत बार हम देखते हैं कि जिनका पाम अर्थ बहुत है वे ही ज्यादा बेइमान होते हैं। यदि अर्थ होने पर

आदमी ईमानदार हा जाए तब पूजीपति लाग तो बेईमान होने ही नहीं चाहिए पर हम देखते हैं कि गरीब की अपक्षा जिनके पास पैस ज्यादा हैं वे ज्यादा बेईमान हैं।

फिर नैतिकता का सदर्थ बहुत व्यापक है। वह केवल पैस से ही जुड़ा हुआ नहीं है। आक्रामक वृत्ति भी अनैतिकता है। सामाज्यवादी मनोवृत्ति भी अनैतिकता है। व्यसन अस्पृश्यता सामाजिक कुरीतिया आदि भी अनैतिकता के अनेक पहलू हैं। याम्तथ म य ही बहुत महत्वपूर्ण है। अणुव्रत इन सबका मिटान का प्रयास करता है। यह चरित्र-शुद्धि को यात करता है। इसलिए यही सबसे जड़ की यात है मौलिक यात है।

कुछ लोग ने पूछा— “क्या अणुव्रती का आपका गुरु मानना आवश्यक है?” आचार्यश्री ने कहा— “अणुव्रती को मुझे गुरु मानने की बाध्यता नहीं अपन-अपन धर्म पर श्रद्धा रखते हुए भी व्यक्ति अणुव्रती बन सकता है। और यह भी आवश्यक नहीं है कि अणुव्रत का नवृत्त मैं ही करूँ। वर्तमान में इसका अनुशास्ता मैं हूँ। इसका यह अर्थ नहीं है कि अणुव्रती का तरापथी हाना हागा। किन्तु भी धर्म का अनुयायी अणुव्रती बन सकता है अणुव्रती बनने के लिए उसे अपन धर्म को छाड़ने की आवश्यकता नहीं है।”

दलगत राजनीति से ऊपर

कुछ लोग का यह भी आक्षेप था कि आचार्य तुलसी प्रचार-प्रिय हैं। वे अपने प्रचार के लिए काग्रेसी लागा को पकड़े हुए हैं। डॉ॰ राममनोहर लोहिया प्रभृति कुछ लागा को यह भी अनुभव हुआ कि आचार्यश्री काग्रेस राज की नींघ गहरी कर रहे हैं। इसी स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए एन सी चटर्जी ने कहा— “आपके द्वारा काग्रेस की दुर्जलता को पोषण मिल रहा है अणुव्रत में आर्थिक प्रभुता को सम्मान मिलता है तथा उसमें क्रांति की आवाज मन्द होती है।”

आचार्यश्री का उत्तर था— “मैं किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्धित नहीं हूँ तथा कोई भी ऐसा दल नहीं है जिससे मैं सम्बन्धित नहीं हूँ। इसलिए मैं किसी एक राजनीतिक विचारधारा को पोषण दे रहा हूँ, ऐसा दोषारोपण करना गलत है। अन्वयता मुझ राजनीति से एलजों नहीं है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि धर्म के प्लेटफार्म पर राजनीति का नहीं आने देना चाहिए पर मैं इस बात को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि यदि वह धर्म के नजदीक ही नहीं आये तो उनमें मुद्धार कैसे लागा? धर्म के लोग को यह सावधानी रखना जरूरी है कि वे किसी भी प्रकार की राजनीति को अपन ऊपर सवार न हान दें।”

यही कारण था कि अणुव्रत के मंच पर सभी दल और विचारधारा का

लोग आए। मच ता या है कि राज्य-यग भी एक महत्त्वपूर्ण रहा है। अणुव्रत उस पर आधारित नहीं होना चाहता अपितु उस प्रभावित अवश्य करता चाहता है। इसी का प्रमाण है अणुव्रत का चुनाव-शुद्धि अभियान। प्रथम चुनाव के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष श्री डब्लू भाई प्रजा-साम्यवादी पार्टी के नेता आचार्य कृपलानी साम्यवादो दल श्री ए. के. गापालन आदि सभी पार्टियाँ के लोग अणुव्रत के मच पर एकत्र हुए और एक सर्व-सम्मत आचार-संहिता बनायी। सभी ने उस पर अमल करने का पक्का विश्वास दिलाया। श्री गापाल ने ता यह बात इतनी दृढ़ता से कही कि सारे लोग चकित रह गए।

फिर भी अणुव्रत ने पैस के लिए कभी किसी सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाया न ही किसी के प्रभाव का अनुचित उपयोग किया। सभी लोग का इसका साथ मधुर सम्बन्ध है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षितिज पर

राष्ट्रीय ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अणुव्रत की गूँज-अनुगूँज जाती रही है। अनेक विदेशी लोग ने इस दृष्टि से अपने उद्गार प्रकट किए। युनस्को डाइरेक्टर लूथर एवास ने एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा था— “संसार आज समस्याओं से उलझा हुआ है। अनेक प्रकार की समस्याएँ उसके सामने हैं। यह आश्चर्य है कि हम उन्हें जानते हुए भी मुलझा नहीं पा रहे हैं। सरकार चाहती हैं कि उनके पारस्परिक सम्बन्ध कटु न हों। कोई भी आक्रमण न करे पर उन्हें सफल करने का कोई हल प्रस्तुत नहीं कर सकी है। मनुष्य एक प्रयत्नशील प्राणी है वह हमेशा प्रयत्न करता रहता है। हम लोग युनस्को के द्वारा शांति के अनुकूल वातावरण बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। इधर अणुव्रत आंदोलन भी प्रशसनीय काम कर रहा है यह खुशी की बात है। मैं इसकी सफलता चाहता हूँ। आपका यह सत्कार्य संसार में फैले और मार्गदर्शन करे।”

भारत में पश्चिम जर्मनी के प्रधान व्यापार सचिव हलमुथ डीटर ने कहा— “अणुव्रत आंदोलन का मुझ पर गहरा और काफी असर पड़ा और मैं इसका प्रशंसक बन गया।”

ब्लामवर्ग वास्टल अमेरिका के वारन फ्रेटीफोन ने कहा— “मेरा विश्वास है कि अणुव्रत आंदोलन स्थायी विश्व-शांति का सच्चा और शक्तिशाली साधन बन सकता है। धीरे-धीरे ही सही किन्तु यह आंदोलन सारे विश्व में फैल सकता है।”

आम्स्टेरियम के हाई कमिशनर आर्थरटाग जर्मन के मक्समूलर भवन के

डाइरेक्टर होमियाराऊ तथा उनके सहायोगी कनाडा के तत्कालीन हाई कमिश्नर शलेन्द्र मिचनर जो बाद में अपने देश के राष्ट्रपति भी बन गए थे, अणुव्रत के निकट सहयोगी रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी इतने लागा का अणुव्रत के साथ गहरा सम्पर्क रहा है कि उनकी तालिका भी बहुत लम्बी हो जाती है बल्कि बहुत सारे लागा तो स्वयं अणुव्रती भी बन हैं। कई लोग विदेशों में भी इस दृष्टि से सक्रिय हैं।

इन वर्षों में अणुव्रत इंटरनेशनल के रूप में विदेशों में भी कुछ अणुव्रती कार्यरत गए हैं। समण-समणिया के माध्यम से भी अनेक देशों में प्रचार-प्रसार तथा सम्पर्क हुआ है। लाडनू तथा राजसमद में अणुव्रत विश्व भारती के तत्त्वावधान में कई इंटरनेशनल काफ्रेन्स भी आयोजित हुई हैं जिनकी अनुगूज यू एन ओ तक हुई है।

११७४०
९/११/२००१

एक जीवन दर्शन

यह सच है कि अणुव्रत व्यक्तिगत सुधार का आन्दोलन है पर व्यक्ति-सुधार ही तो अतः सामूहिक सुधार की पृष्ठभूमि बनता है। यह एक उलझा हुआ सवाल है कि मनुष्य परिस्थितिया का निर्माण करता है या परिस्थितिया मनुष्य का निर्माण करती हैं। कुछ लागा का बल्कि अधिकांश लागा का अभिमत है कि परिस्थितिया ही मनुष्य का निर्माण करती है। पर सचमुच में लागा कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते जो परिस्थितिया के सामने घुटने टेक देते हैं। दुनिया का इतिहास उन लागा का इतिहास है जो परिस्थितियों की छाती को चीरकर आगे बढ़ जाते हैं। असल में ऐसे लोग ही दीर्घवान् और आत्मवान् होते हैं। अणुव्रत ऐसे ही लागा की प्रतीक्षा में है तथा इस दिशा में अपना नम्र प्रयास भी कर रहा है।

अणुव्रत एक आचार-सहिता मात्र नहीं है अपितु एक पूरा जीवन-दर्शन है। आचार-सहिता का भी अपना महत्त्व है पर उसका अर्थ आदमी को केवल कुछ विधि-निषेधा में उलझाना नहीं है, अपितु उसमें सोयी हुई सकल्प-शक्ति को जगाना है। जब चेतना जाग जाती है तो आदमी में इतनी ऊर्जा प्रकट हो जाती है कि वह हर अन्धराध से लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। अणुव्रत में निश्चय तभी आ सकता है जबकि अणुव्रती लोग परिस्थितिया के सामने झुक नहीं अपितु उससे सघर्ष कर।

अणुव्रत का एक नियम है कि मैं किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा तथा आक्रमण की नीति का समर्थन भी नहीं करूंगा। वस्तुतः यह किसी को नारी मान की प्रतिज्ञा मात्र नहीं है अपितु पूरे पृथ्वी पर स्त्रीकरण के विरोध में खड़े होने का संकल्प-बल है। विश्व-शांति के पथ में अपना वोट देने का विचार-प्रयत्न है। इस तरह

पुस्तकालय एवं वाचनालय
रुतेबाब रोह बीकानेर

अणुव्रत को केवल नियम से नहीं पकड़कर भावना से पकड़ा जाए ता निश्चय ही यह जागृति का एक पूरा आंदोलन है। अणुव्रतिया का इस दिशा में ठोस प्रयत्न करना आवश्यक है।

प्रेक्षाध्यान

शांति का सवाल जहाँ एक ओर विश्व-शांति से जुड़ा हुआ है वहाँ दूसरी ओर वह अपने व्यक्तिगत तनाव से भी जुड़ा हुआ है। वास्तव में विश्व-शांति को अगर कोई खतरा खड़ा होता है तो उसका मुख्य कारण तो व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत तनाव ही है। आज के युग में विश्व-शांति की जा तो बड़ी आवश्यकता अनुभव की जा रही है उसका मूल सभी देशों के व्यक्तियों के अपने-अपने तनाव में ही खोजा जा सकता है। राष्ट्रसंघ के घोषणापत्र में ठीक ही कहा गया है— युद्ध सबसे पहले मनुष्य के मन में फूटता है। इसलिए यदि दुनिया से युद्ध को विदा करना है तो व्यक्तियों के मन में ही शांति को स्थापित करना होगा। उद्योगों के विकास के साथ-साथ जिस प्रकार की एक शहरी सभ्यता उदित हुई है उससे अज्ञान भी ज्यादा बढ़ी है। परन्तु प्रतिदिन का सामान्य दिनचर्या तथा सार्वजनिक जीवन के साधना से यात्रा करने जैसे दैनिक कार्य भी आज बेहद मानसिक तनावों से भरपूर बन गए हैं। सार्वजनिक साधन ही नहीं आज तो निजी साधना से यात्रा करने में भी तनाव का कारण बन गया है।

एक व्यक्ति को आदमी को तनावमुक्त करना विश्व-शांति के लिए भी नितांत आवश्यक है। परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी हो गई हैं कि सभ्यता के इस दौर से आत्मा का मुक्त होना एक असंभव कल्पना हो गई है। समाधान अगर है तो यही कि तनाव में व्यक्ति का व्यक्तिगत साधना का कोई मार्ग खोला जाए। यही आदमी ध्यान-अध्यात्म से जुड़ जाता है। अणुव्रत में भी इस दृष्टि से प्रेक्षा ध्यान के रूप में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। प्रेक्षा ध्यान से आदमी को इतना सशक्त बनाया जा सकता है जिससे वह दैनिक तनाव से लड़ सके।

प्रश्न के साथ अणुव्रत के अनुभव की एक दूसरी दृष्टि से भी लम्बे समय में अपना महसूस की जा रही थी। अणुव्रत के माध्यम से आदमी में सकलप का तो उत्पन्न होता है पर उम्र सकलप का गहरा ज्ञान भी नितांत अपेक्षित है। आदमी एक बार सकलप कर भी लता है पर जब तक आन्तरिक रूपान्तरण घटित नहीं होता तब तक उसके कदम फिंमल जाते हैं। उन्हाहरण के लिए आदमी तन्म्याकू को छुड़ाने का सकलप तो कर लेता है पर जब साथ-संगति में या आन्तरिक भाग से उसके तलब उठती है तो मन डोल जाता है और वह फिर धूमपान करने लग जाता है। इसी स्थिति में यह अपेक्षा स्पष्ट सामने आता है कि आदमी में क्या आन्तरिक

रूपांतरण आए कि वह किसी भी हालत में धूम्रपान को स्वीकार न कर बल्कि तम्बाकू को देखते हुए उसे घृणा आने लगे।

प्रेक्षा ध्यान के अन्तर्गत ऐसे अनेक प्रयोग करवाए जाते हैं जिससे आदमी में भावनात्मक परिवर्तन आ जाता है और वह सदा के लिए बुराई—व्यसन से अपना मुँह मोड़ लेता है। आदमी में अनेक प्रकार के अवगुण हैं। वह गुस्सा करता है डरता है अहंकार करता है आदि—आदि यह सार कार्य अन्तःस्वावी ग्रन्थियों से सम्बन्धित हैं। ध्यान में अन्तःस्वावी ग्रन्थियाँ पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है जिससे उपराक्त सारी वृत्तियाँ बदल जाती हैं। इस सार प्रयोग—प्रबन्ध में आचार्यश्री महाप्रज्ञजी का मार्गदर्शन अणुव्रत के लिए गौरव का विषय है।

इस तरह अनेक रूपा से प्रेक्षा ध्यान अणुव्रत का एक पूरक अंग बनता जा रहा है। इसलिए इन वर्षों में अणुव्रत के अन्तर्गत अणु-प्रेक्षा शिविरो का आयोजन भी होता रहा है। इसके आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए हैं। ऐसा लगता है अणुव्रत व्यक्ति से लेकर पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान बनता जा रहा है।

फिर भी ऐसे कार्य की कोई सीमा नहीं होती। अणुव्रत के अन्तर्गत जितना कार्य हुआ है उससे बहुत अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। पूरे अणुव्रत-समाज को इस दृष्टि से कलने के लिए बहुत कुछ बाकी है। अणुव्रत-अनुशास्ता आचार्यश्री तुलसी युग-बोध से सर्वथा परिचित हैं। अतः आशा की जानी चाहिए कि उनके अनुशासन में आने वाले वर्ष अणुव्रत के लिए आशा और उत्साह के शुभ संकेत होंगे।

मनुष्य इस दुनिया का विशिष्ट प्राणी है। यद्यपि बल-विक्रम की दृष्टि से कुछ अन्य प्राणी मनुष्य से भारी पड़ते हैं पर मनुष्य की बौद्धिक क्षमता उसे उन सबसे विशिष्ट बना देती है। वैज्ञानिक-शोध के अनुसार डाल्फिन मछलियाँ का बौद्धिक-विकास भी उल्लेखनीय है पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे अपने में ऐसी योग्यता अर्जित नहीं कर सकी हैं जिससे दुनिया की अन्य चीजों का अपने लाभ में उपयोग कर सकें। मनुष्य ससार के जड़-चेतन का अपने पक्ष में लाभ उठाने की क्षमता रखता है। इसलिए हमारी दृश्य दुनिया का वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राणी है। पर कठिनाई यह है कि अपनी बौद्धिक क्षमताओं का दुरुपयोग कर वह न केवल दूसरों के जीवन का बल्कि अन्ततः अपने जीवन को भी कष्टमय बना लेता है।

पर्यावरण चेतना

चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह एक दूसरे के सहारे से जीता है। समाज के साथ जीने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने अधिकारों का अतिक्रमण न कर परस्परता को खंडित न कर। जहाँ भी वह अपने अधिकारों का

अतिक्रमण करता है दूसरे के अधिकार पर आक्रमण हो जाता है। परमार्थवादिया ने प्राणी मात्र के प्रति सवेदनशील होने की जा बात कही है वह बहुत महत्वपूर्ण है। आज के पर्यावरण चेतना के युग में तो उमने बहुत गहरा अर्थ धारण कर लिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने चारा आर में एक पर्यावरण के घिरा हुआ है। मिट्टी पानी अग्नि हवा वनस्पति—ये सभी मनुष्य पर्यावरण के घटक तत्त्व हैं। परमार्थवादिया की दृष्टि से इन सब में जीवन है। जब भी मनुष्य इन्हें क्षति पहुँचाता है तो वह अपने अस्तित्व को क्षति पहुँचाता है। पदार्थवादिया का मिट्टी आदि भूत में जीवन स्वीकार नहीं है। अतः इन्हें उनके प्रति सवेदनशील होने की भी चिन्ता नहीं है। पर पर्यावरणीय एकता में बंधे होने के कारण आज उनके प्रति उपेक्षा-भाव सभ्य नहीं रह गया है। पर्यावरणीय-तत्त्वा के अस्तित्व का अस्वीकार करना अपने ही अस्तित्व को अस्वीकार करने जैसा हो गया है। दूसरा के अस्तित्व उपस्थिति और उपयोगिता का स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही समाज और विश्व के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकता है।

इच्छा भाग तथा सुख-मुक्तिवादी दृष्टिकोण ने हिंसा का बढ़ावा दिया है और साथ-साथ पर्यावरण सतुलन का भी विनष्ट किया है। ऐसी स्थिति में अहिंसा का सिद्धान्त आत्म-शुद्धि का सिद्धान्त तो है ही पर साथ-ही-साथ वह पर्यावरण शुद्धि का सिद्धान्त भी बन गया है। पदार्थ सीमित है उपभोक्ता अधिक हैं और इच्छा असीम है। अहिंसा का अर्थ है— इच्छा का समय करना उसकी काट-छाट करना जो इच्छा पैदा हो उसे उसी रूप में स्वीकार नहीं करना किन्तु परिष्कार करना।

आज अहिंसा को बहुत स्थूल रूप से समझा जा रहा है। किसी को मार देना ही हिंसा समझा जाता है पर हिंसा का प्रारम्भिक बिन्दु किसी को मारना ही नहीं है। हिंसा का प्रारम्भिक बिन्दु है दूसरे जीवा के अस्तित्व का नकारना। इसलिए अहिंसा का प्रारम्भिक बिन्दु है दूसरे जीवा के अस्तित्व को स्वीकारना और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। अपने अस्तित्व की भाँति दूसरा के अस्तित्व का भी सम्मान आत्मोपम्य का यह सिद्धान्त ही अहिंसा का सिद्धान्त है। पदार्थ के अपरिग्रहण का सिद्धान्त अहिंसा का उद्भव है—प्राणतत्त्व है। यही अहिंसा का सम्यग् दर्शन है। हिंसा की बाढ़ केवल पर्यावरणीय दृष्टि से ही वाछनीय नहीं है, किन्तु आत्मा की दृष्टि से भी वाछनीय है। अणुव्रत आन्दोलन मनुष्य का समस्त चराचर के साथ जोड़ने का आन्दोलन है।

सापेक्ष राष्ट्रवाद

समस्त के साथ जुड़ना एक आवश्यक बात है पर मानवीय एकता तो अत्यन्त

आवश्यक है। आज राष्ट्रीय तथा प्रान्त-प्रदेश की विभक्तिया ने आदमी का इतना खडित कर दिया है कि मानवीय एकता खतर में पड़ गई है। यह हो सकता है कि राष्ट्रवाद एक भौगोलिक एवं ऐतिहासिक सच्चाई हो पर जब तक राष्ट्र की सापेक्षता का दर्शन उदित नहीं होगा तब तक दुनिया में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती।

विश्व-शांति

आज विश्व-शांति का प्रश्न पहल में अधिक महत्त्वपूर्ण बन गया है। परम्परागत शस्त्रा के युग में विश्व-शांति का प्रश्न उपयोगी था किन्तु अणु युग एवं प्रक्षेपणास्त्रों के युग में उनका महत्त्व और भी बढ़ गया है। पहले केवल उन लोगों का ही जीवन खतरे में पड़ता था जो युद्ध में लड़ते थे किन्तु आज के आणविक हथियारों ने सम्पूर्ण मानव जाति के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। इसी कारण आज अहिंसा का सिद्धान्त पुनः सजीवित हो उठा है। उसका नये ढंग में नये सिरे में सोचने के लिए समूचा ससार बाध्य हो रहा है। यदि अहिंसा के सिद्धान्त पर ध्यान नहीं दिया गया उसका नहीं समझा गया और उसे नहीं क्रियान्वित किया गया तो क्या मनुष्य बच पाएगा यह प्रश्न हर व्यक्ति के मस्तिष्क को झकझोर रहा है।

अशान्ति और हिंसा तथा शांति और अहिंसा ये दो युगल हैं। जैसे अशान्ति और हिंसा को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता वैसे ही शांति और अहिंसा को विभक्त नहीं किया जा सकता। अहिंसा एक व्यापक सदर्भ है। अणुव्रत उस व्यापकता की एक व्यावहारिक आचार संहिता है।

अणुव्रत आन्दोलन विश्व में अहिंसा द्वारा शान्ति स्थापित करने का एक रचनात्मक उपक्रम है। न्यूनतम मानवीय मूल्यों के प्रति वैयक्तिक सकल्प का विकास कर विश्व का हिंसा से मुक्ति दिलाने का यह अनूठा प्रयोग है। व्रता को आन्दोलन का रूप देकर आचार्यश्री तुलसी ने शांति स्थापित करने का यह पहला प्रयास किया है। आत्मानुशासन से विश्व में एक विशेष स्थिति बन सकती है। प्रत्येक व्यक्ति यदि स्वच्छा से आक्रमण करने का परित्याग कर देता है, अहिंसा-अणुव्रत को ग्रहण कर शांति के लिए वचनबद्ध हो जाता है तो क्रूरता तथा आतंकवाद अपने आप समाप्त हो जाते हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध में अन्य क्षतियों के साथ-साथ मानव-मूल्यों का जो अवमूल्यन हुआ है उसका लेखा-जाखा तो सम्भव है लेकिन साथ-साथ मानव का उसकी एकता का जो एहसास हुआ वह एक वरदान सिद्ध हुआ है। नयी-नयी मार के हथियारों के लिए की गई वैज्ञानिक खोजों के कारण विज्ञान की व्यापकता बढ़ी। उसके कारण मनुष्य के चिन्तन और व्यवहार में भी व्यापकता आई। विश्व

युद्ध के बाद दुनिया के लगभग सभी गुलाम देश एक के बाद एक स्वतंत्र हो गए। विश्व के विचारका के सामने एक ही सवाल था और वह आज भी है कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से कैसे बचाया जाए? अणु अस्त्रा के निर्माण पर कैसे राक लगे? विश्व में कैसे भाईचारा कायम हो और कैसे लागू शांति स सम्पृद्धि की ओर अग्रसर हो? धार्मिक सस्थाएँ साम्प्रदायिक दबाव से मजबूर होकर अपना महत्त्व खो चुकी थीं। उस रिक्तता का भरन के लिए सैकड़-हजार सस्थाआ का उदय हुआ। भारत में गांधीजी के कारण ऐसी सस्थाएँ आजादी की लड़ाई के समय से ही कायम थीं। सस्थाआ के लिए अपने-अपने कार्यक्रम होते हैं, अपने-अपने कायदे होते हैं और होते हैं उन्हें चलाने के लिए व्यक्तियों के समूह। विश्व-शांति के उद्देश्य से बनी सभी सस्थाआ के कार्यक्रम कमोबेश समान ही होते हैं। अन्तर हाता है कार्यकर्ताआ की शक्ति में। उद्देश्य की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं को सात्त्विक और सत्याधारित जीवन का महत्त्व हाता है। आज की यही समस्या है। कार्य-कर्ताआ की कथना-करनी में फर्क हाता जा रहा है। उम सकल्प-शक्ति का अभाव है इसीलिए वे लोकशक्ति से कटते जा रहे हैं। इसी अर्थ में अणुव्रत आन्दोलन की भूमिका महत्त्वपूर्ण हा जाता है। अणुव्रत में जा कार्यक्रम हैं वे सभी आन्दोलनों के पूरक हैं। अणुव्रत आन्दोलन मिश्री की तरह अपने का घुलाकर उन्हें मीठा बनाने का आन्दोलन है यह लोगों की सकल्प-शक्ति बढ़ाने का आन्दोलन है, यह मनुष्य को मनुष्य बनाने का आन्दोलन है यह कथनी आर करनी का फर्क मिटाने का आन्दोलन है चारित्रिक सान्दर्भ्य सम्भालने का दर्पण है यह अपने आपको प्रशिक्षित करने का आन्दोलन है।

रगभेद और जातीय भेद

भेद हमारी उपयोगिता है। बाटना विभक्त करना सुविधा है। इस उपयोगिता और सुविधा को हमने यास्ताविक मान लिया और उसका आधार पर मानव जाति को टुकड़ों में बांट दिया। जाति और रगभेद के आधार पर मनुष्य-मनुष्य में एक घृणा की दीवार खड़ी हो गई। हीनता और उच्चता का एक अभेद्य किला बन गया। यह कहना अति प्रासंगिक नहीं होगा कि जाति आर रगभेद के कारण हिंसा को निरन्तर बढ़ावा मिल रहा है। मनुष्यजाति का एक बहुत बड़ा भाग हीनता की ग्रन्थि से ग्रस्त है तो दूसरा भाग अह की ग्रन्थि से रुग्ण है। इसे समाप्त करने की बात साच भी लें पर रगभेद एक यथार्थ है। यह कोरी कल्पना नहीं है। उसकी समाप्ति हाने पर भी हिंसा की समस्या सुलझणी नहीं। इसलिए अहिंसा की दिशा में यात्रा आवश्यक है। जातिभेद और रगभेद के हान पर भी हिंसा न भड़क घृणा का अपना

पजा फैलाने का अवसर न मिले ऐसा कुछ सोचना है और वह भीतरी यात्रा से ही संभव है। अणुव्रत का अहिंसा की अन्तरयात्रा में विश्वास है। मनुष्य-मनुष्य के बीच प्रेम का इतना सशक्त वातावरण बनाया जाए कि उसमें घृणा को जन्म लेने का मौका ही न मिले। इतिहास साक्षी है कि समाज की धरती पर जितने घृणा के बीज बोए गए उतने प्रेम के बीज नहीं बोए गए। आज इस ऐतिहासिक यथार्थ को बदलने की दिशा में चलना एक नयी दिशा में प्रस्थान होगा।

अहिंसा सार्वभौम

यह सही है कि अहिंसा का एक पुष्ट विचार दर्शन है। पर इस आचार में उतारन के लिए सकल्पित होना आवश्यक है। यह अनुभव किया गया कि सकल्प के लिए भी आंतरिक रूपान्तरण आवश्यक है। जब तक आन्तरिक रूपान्तरण नहीं हो जाता तब तक विचार आचार में परिवर्तित नहीं हो पाता। आज अहिंसा की चर्चा तो बहुत है पर कठिनाई यह है कि इसकी कोई प्रयाग-पद्धति नजर नहीं आती। इसीलिए वह जीवन में नहीं उतर पा रहा है। हिंसा आज प्रतिष्ठित है तो उसके कुछ कारण हैं। उसकी पूरी प्रशिक्षण-व्यवस्था है। हिंसा को प्रतिष्ठित करने में आज जितना समय श्रम और अर्थ निर्याजित हो रहा है उसका शतांश भी शायद अहिंसा की प्रतिष्ठा के लिए नहीं हो रहा है। इस दृष्टि से अणुव्रत आन्दोलन के अन्तर्गत आचार्यश्री तुलसी एवं युवाचार्यश्री महाप्रज्ञ ने एक विधायक भूमिका का निर्माण किया है। अहिंसा के कुछ अछूत पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है—
 "आज अहिंसा को ऐसे सार्वभौम मंच की आवश्यकता है जहाँ बैठकर हिंसा की विभिन्न समस्याओं पर सामूहिक चिन्तन किया जा सके। यह भी कठिनाई है कि अहिंसा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग अहिंसा के जावन दर्शन में प्रशिक्षित नहीं हैं। उसके लिए जितने साधन एवं साधना चाहिए वह भी उपलब्ध नहीं है। अणुव्रत एक ऐसे मंच के निर्माण का प्रयास कर रहा है जिसमें तपे हुए कार्यकर्ता इस क्षेत्र में आगे आएँ और अहिंसा के स्वर को बहुत प्रभावकता के साथ मुखरित किया जा सकें।"

व्यसन-मुक्ति

औद्योगिक क्रान्ति शहरी सभ्यता तथा जन-संख्या वृद्धि ने मनुष्य को अत्यन्त तनावग्रस्त बना दिया है। जैसे-जैसे तनाव बढ़ता है आदमी का मादक वस्तुओं की ओर झुकाव होता है। नशे की आदत अमीर लोगों में भी है। उसका कारण अमीरी गरीबी नहीं है अपितु तनाव है। गरीब आदमी में अभाव की अधिकता

से तनाव होता है तो अमीर में अमीरी की, संपदा की अधिकता से तनाव उत्पन्न होता है। तनाव से घिरा हुआ आदमी शांति और सुख का जीवन नहीं जी सकता। इसलिए वह मादक पदार्थों की शरण में जाता है। सच्चाई यह है कि आदमी बाहरी घटनाओं तथा उनसे उत्पन्न चिन्ताओं से मुक्त रहकर जीना चाहता है। मादक पदार्थों के सेवन से कुछ समय के लिए सब कुछ विस्मृत हो जाता है। विस्मृति की क्षणा में उसे एक सुखद अनुभूति होती है। वह अनुभूति मादक पदार्थों के सेवन की प्रेरणा बन जाती है। उसका परिणाम भी सुखद नहीं होता। तम्बाकू से शुरू होने वाली यह यात्रा आज भयंकर नशीली दवाओं तक पहुँच गई है। इससे न केवल शरीर ही रूग्ण होता है अपितु चेतिया में भी परिवर्तन आता है। मद्यपान नहीं करने वाला व्यक्ति उतना क्रूर नहीं होता जितना एक मद्यपायी हो सकता है। अपराधी मनोवृत्ति के लिए मद्यपान का बहुत बड़ा योग है। आज तो मादक वस्तुओं की तस्करी भी एक गहरी समस्या बन गई है। असल में खानपान और आचार-विचार का बहुत गहरा सम्बन्ध है। बहुत प्राचीन काल में भी लोग इस सच्चाई से परिचित हो चुके थे। अहिंसा के विकास के लिए आहार शुद्धि और मादक-पदार्थों का वर्जन पहली शर्त है। इसीलिए अणुव्रत के अन्तर्गत खान-पान एवं व्यसन-मुक्ति पर विशेष जोर दिया जाता है।

स्वस्थ समाज-संरचना

अणुव्रत की आचार संहिता के अन्तर्गत वर्तमान की कुछ बुराईयाँ के प्रति मकेत किया गया है पर वास्तव में अणुव्रत एक जीवन-दर्शन है। आचार संहिता उसकी अभिव्यक्ति है। उसके माध्यम में आदमी ब्रती बनता है। महाव्रत वे लोग पालते हैं जो घर-बार छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं। घर-परिवार में रहने वाले व्यक्ति से अणुव्रता के पालने की अपेक्षा की जाती है।

अणुव्रत ने समाज को विकृत करने वाले तत्त्वों भ्रष्ट आचरणा अधविश्वासा व अर्थहीन रूढ़ि-परम्पराओं को निरस्त करने के लिए एक सशक्त आवाज उठाई और समान में नैतिक चेतना के वातावरण का निर्माण किया। इसी भूमिका के मध्य यह अनुभव हुआ कि केवल सशोधन या सुधार की बात का महत्त्व ही अवश्य है किन्तु व्यवस्थागत कठिनाइयाँ के बीच सशोधन या सुधार की बात का प्रभाव चिरस्थायी रहना कठिन है। इसी समस्या के निराकरण में से स्वस्थ समाज की परिकल्पना सामने आई। किसी भी समाज के निर्माण में राजनीति और अर्थ का प्रमुख हाथ रहता है। अणुव्रत भी इनके महत्त्व को स्वीकार करता है किन्तु इनका सर्वोपरि महत्त्व नहीं देता। इसका विश्वास है कि व्यवस्थाओं में राजनीति और

अर्थनीति में परिवर्तन अवश्य हुए हैं किन्तु उन्हें सर्वोपरि महत्त्व देने से समस्याएँ और अधिक गहरी जाती हैं। अणुव्रत समाज-व्यवस्था मानसिक अनुशासन को प्रधानता देती है। कोई भी शासन या अर्थतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके साथ मानसिक अनुशासन नहीं जुड़े। मानसिक अनुशासन के विकास में किसी बाहरी अनुशासन की अपेक्षा नहीं होती। मानसिक स्वतंत्रता जितनी पुष्ट होती जाएगी बाहरी सुचारुता उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। इसीलिए अणुव्रत जन-जीवन में व्रता का विकास करना चाहता है। उससे जो अन्तर्जागरण होगा उसमें व्यवस्था भी अपने आप सुचारु बन जायेगी।

अपरिग्रह परमो धर्म

अहिंसा और अपरिग्रह का कभी अलग नहीं किया जा सकता बल्कि अहिंसा पर विचार करते समय अपरिग्रह पर विचार करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी हिंसा होती है उसके मूल में परिग्रह ही है। इसीलिए अपरिग्रह के बिना अहिंसा को नहीं समझा जा सकता। आदमी शरीर परिवार भूमि आदि के लिए ही हिंसा करता है। ये सारे परिग्रह हैं। अतः हिंसा का मुख्य कारण है। कोई अहिंसक रहना चाहे और अपरिग्रही नहीं बन यह सम्भव नहीं है। व्यक्ति धन कमाना चाहता है। क्या हिंसा के बिना धन का अर्जन सम्भव है? जितना ज्यादा परिग्रह उतनी ज्यादा हिंसा। इसीलिए अपरिग्रह अणुव्रत का कन्द्रीय विचार है। यद्यपि एक अणुव्रती पूण रूप में अपरिग्रही नहीं हो सकता पर यदि वह अपने अर्जन के तरीके का स्वच्छ बनाए ठीक उपयोग की सीमा कर ले तथा विसर्जन की भावना को समझ ले तो वह अहिंसा की दिशा में ही एक प्रयास हो जाता है।

कुछ लोगों का मानना रहा कि आवश्यकताओं को बढ़ाओ उससे उत्पादन बढ़ेगा तथा उत्पादन में समृद्धि बढ़ेगी। परिणाम यह हुआ कि आर्थिक-विकास पर बल दिया गया। आर्थिक समय और इच्छा के समय पर बल नहीं दिया गया। परिणाम यह आया कि आर्थिक समस्या सुलझ नहीं पाई। इस बिन्दु पर आकर कहा जा सकता है कि अपरिग्रह के बिना समाज-व्यवस्था लड़खड़ा जाती है। आज के अर्थशास्त्री आर्थिक विकास के साथ समय की बात को जाड़ देते तो एक नया समीकरण बनता है। समय के साथ आर्थिक विकास जुड़ा होता है गरीब-अमीर के बीच बहुत गहरी खाई नहीं होती। वास्तव में हिंसा से भी अधिक जटिल है परिग्रह की समस्या। इसीलिए 'अहिंसा परमा धर्म' के साथ-साथ 'अपरिग्रह परमा धर्म' इस घाघ का प्रबल हथियार जरूरी है। जिस दिन अहिंसा परमाधर्म के साथ अपरिग्रह परमा धर्म का म्यर जुलन्द होगा आर्थिक समस्या का एक सही समाधान उपलब्ध हो जाएगा ऐसी अणुव्रत की मान्यता है।

अणुव्रत : समाज-रचना बनाम स्वस्थ समाज-रचना

धर्म की दृष्टि से व्यक्ति सर्वोच्च सत्ता है। राज्य-व्यवस्था की दृष्टि से समाज सर्वोच्च सत्ता है। यह सही है कि व्यक्ति की स्वस्थता के बिना स्वस्थ-समाज की संरचना नहीं हो सकती, पर यह भी सही है कि अनुकूल तंत्र-व्यवस्था के बिना व्यक्ति भी स्वस्थ नहीं रह सकता। धर्म ने अनेक बार ऐसे व्यक्तियों को पैदा किया है जिन्होंने समाज को प्रभावित किया है पर वे लागू सत्त बने रह गए। उन्होंने जो सत्प्रयास किया वह भी सम्प्रदाय बनकर रह गया। वे ऐसी व्यवस्था नहीं दे पाए जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके।

व्यक्ति का महत्त्व

बहुत बार राजनीति ने भी ऐसे मूल्या को स्थापित किया है जिन्हें स्वस्थ कहा जा सके पर व्यक्तियों की स्वस्थता के बिना वे भरभराकर ध्वस्त हो गए। साम्यवाद का प्रयोग एक ऐसा ही प्रयोग था। रूस में जो राजनीतिक क्रांति हुई वह अद्भुत थी। एक जमाना था जब उससे लाहा लेना आसान बात नहीं थी पर चूंकि उसके केंद्र में ऐसा व्यक्तित्व नहीं जन्म पाया जो धर्म से प्रेरणा लेता अतः साम्यवाद अपने ही बाझ के नीचे दबकर टूट गया।

भारत में गांधीजी ने समाजवाद के नाम से ऐसे प्रयोग किए थे जो धर्म और समाज को जोड़ने वाले थे। पर उससे पहले कि वे प्रयोग अपना स्पष्ट रूपाकार ग्रहण करते गांधीजी कुछ ठन्मत्त लोगों की गोली से उड़ा दिए गए। गांधीजी के बाद विनावाजी ने वह बागडार सम्भाली पर आज वे भी उपस्थित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अणुव्रत अनुशास्ता आचार्यश्री तुलसी सामन आ रहे हैं। वे एक ऐसी समाज-रचना चाहते हैं जो समस्याओं का स्थाई समाधान बन सके। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि अणुव्रत के पीछे धर्म की प्रेरणा है। पर यह प्रेरणा आज के परिप्रक्ष्य में इसलिए महत्वपूर्ण है कि ठमके पीछे सम्प्रदाय की कोई अवधारणा नहीं है।

अणुव्रत मानवतामात्र का सामने रखकर ऐसी व्यवस्था को रूपायित करना चाहता है जो व्यक्ति और समाज दोनों में सन्तुलन स्थापित कर सके। किसी भी व्यवस्था को जन्म लेने में देश-काल की परिस्थितियाँ भी महत्वपूर्ण भाग अदा कर सकती हैं पर इसमें कोई शक नहीं है कि यदि हमारा दर्शन भी सजग बन जाए तो हमारी यात्रा का मुख मजिल की ओर हो जाता है।

अणुव्रत के मंच से स्वस्थ समाज-रचना पर गहराई से विचार कर कुछ सूत्र इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं—

१ हिंसा समस्या का समाधान नहीं, इस आस्था का निर्माण।

२ मानवीय एकता में विश्वास।

३ दूसरों के श्रम का अशोषण।

४ मानवीय सम्बन्धों का विकास।

५ अर्थ एवं सत्ता का विकेन्द्रीकरण।

६ वैचारिक-सहिष्णुता।

७ जीवन-व्यवहार में करुणा का विकास।

८ आहार-शुद्धि और व्यसन-मुक्ति।

९ सामाजिक रूढ़ियों का परिष्कार।

इन नौ सूत्रों में अणुव्रत की पूरी समाज-रचना प्रतिबिम्बित है।

हिंसा समाधान नहीं

समाज-रचना पर विचार करते समय बहुत बार अहिंसा शब्द सामने आता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अहिंसा प्राणी मात्र का जाड़ने वाली कड़ी है। पर इस सन्दर्भ में वह इतनी वजनी बन जाती है कि एक सामाजिक व्यक्ति उस बोझ को नहीं ठठा सकता। गृहस्थ जीवन में सूक्ष्म हिंसा से बचना तो असम्भव है ही स्थूल हिंसा से भी एक सीमा तक ही बचा जा सकता है। एक सन्यासी के लिए सूक्ष्म और स्थूल हिंसा से बचना सम्भव है। क्योंकि उसके सामने न तो परिवार हाता है और न परिग्रह। सामान्य आदमी इन दानों से मुक्त नहीं हो सकता। जब भी उसके परिवार और परिग्रह की प्रभुसत्ता पर आक्रमण होता है तो वह उसका प्रतिकार करता है। प्रतिकार चाहे कितना ही सात्त्विक क्यों न हो पर उस पर हिंसा का प्रतिबिम्ब आए बिना नहीं रहता। कुछ लोग उस हिंसा को भी अहिंसा मान लेते हैं पर यह दुहरी भूल है। हिंसा तो हिंसा ही है उसे अहिंसा नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में उसे अहिंसक समाज-रचना कहने की अपेक्षा स्वस्थ समाज-रचना कहना ज्यादा सगत प्रतीत होता है।

स्वस्थ समाज-रचना में भी हिंसा का समाधान नहीं माना जा सकता। वर्तमान राजनीति में हिंसा को— शस्त्र का ही समाधान माना जाता है यही समस्या का मूल है। एक ओर जब शस्त्र पर धार चढ़ती है तो दूसरी ओर उसे और भी ज्यादा तेज बनाने का प्रयास शुरू हो जाता है। इस स्पर्धा में ही पूरी दुनिया में शस्त्रों के भयंकर जखीरे छड़ किए हैं, पर उनसे समस्या उलझी ही है। अणुव्रत का पहला व्रत है कि किसी पर आक्रमण नहीं करूँगा तथा आक्रामक नीति का समर्थन भी नहीं करूँगा। जब आदमी आक्रामक नहीं होगा तो अहिंसा की प्रतिष्ठा अपने आप हो जाएगी। यह अहिंसा में आस्था हानि का पहला चरण है।

सामाजिक आदमी पूर्ण अहिंसक नहीं बन सकता तो भी यह तो आवश्यक है कि उसकी आस्था अहिंसा में रहे। कुछ लोग हिंसा से बच नहीं सकते इसलिए उसे ही समाधान का उपाय मान लें हैं यह हिंसा की प्रतिष्ठा है। अणुव्रती कभी-कभी हिंसा से बच नहीं सकता फिर भी वह उसे आदर्श नहीं मानता यह अहिंसा की प्रतिष्ठा है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि समस्या का अन्तिम समाधान अहिंसा में ही निहित है। समय पर कभी अशक्य कोटि की हिंसा का आचरण हो भी जाता है तो भी वह स्वस्थ जीवन का विकास नहीं है। हिंसा हिंसा को जन्म देती है। सारा ससार इस क्रिया-प्रतिक्रिया के जाल में उलझ रहा है ऐसी स्थिति में हिंसा समस्या का समाधान नहीं है पर आस्था अहिंसा की एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा है।

मानवीय एकता

अणुव्रत समाज-रचना का दूसरा सूत्र है— मानवीय एकता में विश्वास। हम भूगोल और इतिहास की इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि मानव-समाज कई भागों में बँटा हुआ है। इसी से राष्ट्रों की सीमाएँ खड़ी होती हैं। भविष्य में भी इस विभक्ति को मिटाया जा सके यह सम्भव नहीं है। फिर भी यदि मानवीय एकता में विश्वास किया जाए तो भावात्मक दूरियाँ को समाप्त किया जा सकता है। जमीन पर खिंची हुई लकीरें कृत्रिम हैं जब मन में दीवारें खड़ी हो जाती हैं तो उनमें प्राण पड़ जाते हैं। इसीलिए सकीर्ण राष्ट्रवाद से ऊपर उठकर मानवीय एकता पर विश्वास स्वस्थ समाज-रचना का महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है।

परस्परोपग्रह

समाज-रचना के बारे में एक मान्यता न्याय की रही है। उसके अनुसार घड़ी मछली हमेशा छाटी मछली को निगलकर ही अपना अस्तित्व कायम रख सकती है। पर यह तो जंगल का न्याय है। आदमी का न्याय तो परस्परोपग्रह की भूमिका

पर ही अधिष्ठित हो सकता है। एक मनुष्य का हित दूसरे के विरोध में नहीं अपितु सहयोग में ही निहित है। भले ही कुछ लोग अपने बौद्धिक सामर्थ्य से कुछ गरीब लोगों के श्रम का शोषण कर एक बार बड़े बन जाए, पर यह व्यवस्था बहुत लम्बी नहीं चल सकती। इसमें कुछ गरीब लोग भले ही कुछ दिनों के लिए चुप रह जाए, पर अंततः प्रतिक्रांतियाँ घटित होती ही हैं। इससे जहाँ कुछ लोगों को कष्टमय जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है तो अन्य लोग भी लम्बे समय तक शांति से नहीं जी सकते। दूसरी ओर यदि आदमी दूसरों के श्रम का शोषण न करे तो न केवल वह स्वयं ही शांत जीवन जी सकता है अपितु दूसरे लोगों के लिए भी शांत जीवन की पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। ऐसे लोग ही मशीन की अपेक्षा मनुष्य को ज्यादा महत्त्व दे सकते हैं।

मानवीय सम्बन्ध

मानवीय सम्बन्धों का यह सेतु ही आदमी-आदमी के बीच सवाद बनाता है। यह केवल राष्ट्र का ही सवाल नहीं है। एक राष्ट्र में रहने वाले लोग भी आपस में बहुत सारे भेद छिड़ कर लेते हैं। जाति-भेद, रंग-भेद आदि इसी भेद की अभिव्यक्तियाँ हैं। जब आदमी में मानवीय सम्बन्धों का विकास हो जाता है छुआछूत जैसी धारणाएँ टिक ही नहीं सकतीं।

सत्ता और अर्थ

सत्ता और समाज-रचना के दो प्रमुख घटक हैं। जितनी प्रमुखता से ये घटक हैं दुष्प्रयोज्य होने पर उतने ही विघटक भी बन जाते हैं। ये दोनों जितने केन्द्रित होते हैं उतनी ही अव्यवस्था फैलती है। एक जमाना था जब साम्राज्यवाद का प्रतिष्ठा प्राप्त थी। पर अपने केन्द्रित स्वरूप के कारण आज वह अप्रतिष्ठित और अप्रामाणिक बन गया है। उसका स्थान आज लोकतन्त्र ने ले लिया है। पर लोकतन्त्र की सफलता भी इसी पर निर्भर है कि वह सत्ता और अर्थ का ज्यादा-से-ज्यादा विकेंद्रित करे। जब भी ये दोनों सीमित हाथों में केन्द्रित होते हैं तो संघर्ष खड़ा होता है। उससे निपटने का यही सबसे अच्छा उपाय है कि इन दोनों को विकेंद्रित करे। जब भी ये दोनों सीमित हाथों में केन्द्रित होते हैं तो संघर्ष खड़ा होता है। उससे निपटने का यही सबसे अच्छा उपाय है कि इन दोनों का इस तरह विकेंद्रित कर दिया जाए कि न तो सत्ताशीर्ष पर कुछ लोगों का अधिकार हो और पूँजी भी कुछ ही हाथों में संकुचित रहे। शासक-विहीन शासन और पूँजीपति-विहीन पूँजी इसी

लक्ष्य के चरम-बिन्दु हैं। इस चरम-सीमा तक न भी पहुँचा जा सकता भी इस दिशा में प्रस्थान तो हो ही सकता है।

सहिष्णुता और करुणा

अहिंसा का अर्थ है दूसरा के प्रति सवेदना। सवेदना से ही करुणा का भाव जागृत होता है। पत्थर में कोई सवेदना नहीं फूटती। वह तो चेतना में ही जागता है। जिस व्यक्ति में सवेदना जितनी ज्यादा होगी उसमें करुणा का उदय भी उसी मात्रा में अधिक होगा। जिस आदमी में करुणा का भाव जागृत होगा वही पर्यावरण के प्रति सवेदनशील बन जाएगा। पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा तथा वनस्पति में भी जीव है। जो उनके प्रति सवेदनशील बन जाता है, यह प्राकृतिक परिवेश का जरा भी हानि नहीं पहुँचा सकता। वह न तो स्थूल 'स्थिर' जीवा को हानि पहुँचा सकता और न त्रस अर्थात् द्वि-इन्द्रिय आदि चलने-फिरने वाले जीवा का हानि पहुँचा सकता है। मनुष्य के प्रति तो उसका मन में करुणा होगी ही। ऐसा व्यक्ति न तो शोषण कर सकता है और मिलावट। अहिंसा का अर्थ ही है—चरित्र का ताना-बाना। इसीलिए अणुव्रत अहिंसा का एक आन्दोलन है। चरित्र शुद्धि उसका फलित है।

आहार-शुद्धि

आहार मनुष्य की पहली आवश्यकता है। हवा और पानी की आवश्यकताएँ यद्यपि आहार से प्राथमिक हैं। पर वे दुर्लभ नहीं हैं। आहार न केवल दुर्लभ है अपितु वह मनुष्य के व्यक्तित्व-निर्माण का प्रमुख घटक है। वह न केवल शरीर का ही पोषक है अपितु वृत्तियाँ के निर्माण में भी उसकी अह भूमिका है। सन्तुलित आहार के अभाव में जहाँ एक ओर लाखों-करोड़ों लोग भूख मरते हैं, वहाँ लाखों-करोड़ों लोग अधिक खा-खाकर मरते हैं। सचमुच दुनिया में रोटी भी भयंकर समस्या है। तामसिक आहार भी कोई कम समस्या नहीं है।

व्यसन-मुक्ति

नशे से तो न केवल आदमी का स्वास्थ्य ही बिगड़ता है अपितु चेतना भी सुप्त-लुप्त हो जाती है। उसी से अपराधा की एक अजस्र परम्परा शुरू हो जाती है। आज तो नशे से पूरी मानवता लहलुहा हो गई। इसकी तीव्रता ने दुनिया की अर्थ-व्यवस्था को भी डाँवाडोल बना दिया है। काले धन की ओर तस्करी की समस्या भी आज पूरे यौवन में है। ऐसी अवस्था में अणुव्रत-प्रति समाज-व्यवस्था में आहार-शुद्धि तथा व्यसन-मुक्ति का स्थान मिलना एक महज बात है।

अल्पारम्भ-अल्प परिग्रह

लाकतत्र आज की मान्य शासन-पद्धति बन गई है। चुनाव इसका मुख्य आधार है। पर जब सत्ताशीर्ष पर कुछ लाग जमने की कोशिश करत हैं तो चुनाव में गद्गरी का प्रवेश होता है। जिस दिन सत्ता और पूँजी पर लाक का स्वत्व हो जाएगा उसी दिन सच्चा लाकतत्र प्रतिष्ठित होगा। यही अहमिन्द्रता तथा सच्चा समाजवाद होगा। निश्चय ही इस दृष्टि में एक नय अर्थतन्त्र को विकसित करना होगा। अल्पारम्भ और अल्पपरिग्रह उस तत्र के दो महत्त्वपूर्ण आधार बनेंगे। यह सारा हृदय-परिवर्तन में ही सम्भव है। कबल कानून या दंड के बल पर लाकतत्र को संस्थापित नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो जन-जन की चेतना को जगाना पड़ेगा। जब लाक-चेतना जागृत होगी तभी लाकतत्र विकसित हो सकेगा।

सापेक्ष-दृष्टि

व्यक्ति है तो व्यक्तित्व भी रहेगा। व्यक्तित्व की मयमे पहली अभिव्यक्ति है विचार। विचार ही सम्प्रदाय तथा धर्म के भेद के रूप में प्रकट होता है। यह सम्भव नहीं है कि सभी लोग एक ही तरीके से साच-विचार। क्योंकि सत्य इतना विविधमुख है कि उस एक रूप में पहचाना ही नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में आवश्यक यही है कि उसकी अनेकमुखता को पहचाना जाए तथा उस पर सापेक्ष दृष्टि से विचार किया जाए। विचार का आग्रह जहाँ आदमी को असत्य के द्वार पर पहुँचाता है वहाँ सापेक्षता उसे सत्य से साक्षात्कार कराती है। सापेक्षता के इस दर्शन से ही आदमी में वैचारिक सहिष्णुता का उदय हो सकता है। हमें इस बात का अधिकार है कि अपने विचार का सत्य माने पर यह अधिकार नहीं हो सकता कि दूसरे के विचार का असत्य मानकर उसका तिरस्कार कर। सहिष्णुता का यह भाव ही असली धर्म है। यह सार्वभौम स्वीकृति ही सम्प्रदाय एवं धर्म में सौहार्द स्थापित कर सकती है, अनिष्टता में एकता की अनुभूति करा सकती है।

परम्परा और प्रबोध

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जहाँ समाज होता है वहाँ परम्परा भी आवश्यक होती है। हर परम्परा का अपना एक उपयोगी उत्स होता है। पर धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों देश-काल की स्थितियाँ-परिस्थितियाँ बदलती हैं, बहुत सारी परम्पराएँ अपनी उपयोगिता को खो देती हैं। वे न केवल मूल्य ही खो जाँझिल एव बेमानी बन जाती हैं अपितु उनसे सारी समाज-व्यवस्था बीमार बन जाती है। इसीलिए अणुवत हर समय रूढ़ियों के परिष्कार के लिए आवाज उठाता रहा है।

परम्पराओं से इनकार नहीं किया जा सकता पर निरर्थक रूढ़ियाँ का ढाँट रहना भी स्वस्थ समाज और राष्ट्र का लक्षण नहीं हो सकती। इस दृष्टि में अध-रूढ़ियों का परिष्कार की सम्भावना की भी नकारा नहीं जा सकता।

अणु की महत्ता

इस तरह अणुव्रत जिस समाज-व्यवस्था का रूपाकार देना चाहता है वही उसकी आन्तर-महिता में अभिव्यक्त हुई है।

आज हमारी दुनिया में अधिकांश आन्दोलन बड़ी-बड़ी बातों से शुरू होते हैं। उनके मामल पृष्ठों की समस्या युद्ध की समस्या आबादी की समस्या जमान की समस्या प्रदूषण की समस्या रंग-भेद जाति-भेद की समस्या आदि बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। पर उनकी बात बड़ी-बड़ी मिटिंग-चर्चाओं के बाद समाप्त हो जाता है। बड़े-बड़े एयरकंडीशनर हॉल में गर्मागर्म बहस होती है और आदमी सुन-बालकर लाट जाते हैं। अणुव्रत की मिटिंग पांच-सितारा हॉटेल में नहीं होता। इसकी मिटिंग तो गाँव-ढाँगिया तथा शहर-नगर के ऐसे स्थानों पर होती है जहाँ सर्वजन सुलभ होते हैं। उन मिटिंग में जा चर्चा होती है वह भी सामान्य आदमियों के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सामान्य बातों पर होती है। यद्यपि वे बातें तो छोटी होती हैं पर दुनिया की हर बड़ी समस्या से जुड़ी हुई होती हैं। इस अर्थ में अणुव्रत छोटी बातें हुए भी विशिष्ट और महान् आन्दोलन है और बड़ी-बड़ी समस्याओं का कारगर समाधान है। अणु अस्त्र के युग में अणुव्रत में अपना एक विशेष पहचान बनाई है।

अणुव्रत और लोकतन्त्र

एक जमाना था जब कर्तव्य की पूरी डोर ईश्वर के हाथ में थमी हुई मानी जाती थी। पर जब स विमान ने 'ईश्वर मर गया है' की नीत्स की घोषणा को स्वीकार कर लिया तब से कर्तृत्व ईश्वर के हाथ से छिन गया है। यद्यपि पहल ही कुछ लाग किमी भी घटना के बीच में ईश्वर को नहीं राना जरूरी नहीं मानते थे पर अब तो प्राकृतिक नियमों के अन्तर्गत कार्य-कारण को एक शृंखला का स्पष्ट स्वीकार कर लिया गया है। यह सही है कि आज भी कुछ लोग उस पुरानी राग को आलापते हैं पर अब कर्तृत्व ईश्वर के क्या राजा-महाराजाओं के हाथ में भी नहीं रहा है। उनका ईश्वर के प्रतिनिधि हान की बात को भी स्पष्ट नकार दिया गया है। लोकतन्त्र इसी धारणा की मौलिक स्वीकृति है।

क्या लोकतन्त्र आया?

लोकतन्त्र का नाभिक लोक है। यद्यपि लोक का कारवा व्यक्ति-व्यक्ति के मार्ग से हाकर ही गुजरता है। पर यह भी निश्चित है कि उसका केन्द्र व्यक्ति नहीं समुदाय ही है। समुदाय जिसे नेतृत्व को पसंद करता है वही लोकतन्त्र में आगे आता है। यद्यपि लोकतन्त्र में भी बहुत बार निर्णायक व्यक्ति का ही बनना पड़ता है पर यदि वह निर्णय लाकोन्मुखी नहीं हा तो उसे लोकतन्त्र नहीं कहा जा सकता। असल में लोकतन्त्र बहुमत की पीडा को पहचानने का तन्त्र है। आदमी युगा-युगों तक एकतन्त्र को अपन सिर पर ढाता रहा है। पर एकतन्त्र की परम्परा में राम जैसे कुछ चुने हुए गिनती के नाम ही आगे आ सके। ज्यादातर राजाओं ने लोकहित के नाम पर जी भरकर लोक का शोषण किया है। उन्होंने अपने आपको तथा अपने पीछे अपने उत्तराधिकारियों को सारा राज्यवैभव सौंपकर अपनी परम्परा का कायम रखा है। पूरी मानव जाति इस उत्तराधिकार में भयकर त्रासदी भोगती रही है। इसीलिए स्वतन्त्र भारत के संविधान ने एकतन्त्र के चोगे को उतार फेंक दिया तथा लोकतन्त्र का पूजा की वदी पर प्रतिष्ठित किया। अब आजादी के लम्बे समय के बाद भी यहाँ असली प्रतिष्ठित हुआ या नहीं यह एक चिन्तन का विषय है।

मतदाता की विवशता

यद्यपि इस असें में भारत में अनक आम चुनाव हा गए। नागरिका न अपनी पसन्द के नेता का चुनाव किया। पर लगता है नेताआ ने जनता की भावना का साकार नहीं किया। आज देश की जा स्थिति बन गई है उसमें न ता भगवान् कुछ कर पा रहा है ओर न जनता भी कुछ कर पा रही। नेता लोग इस तरह सत्ता-लिप्सु बन गए हैं कि लोकतन्त्र की मूल भावना पर ही कुठाराघात होने लगा है। यह किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है। लगता है इस दृष्टि से पूरी ससद जन-भावना को समझने में अक्षम रही ह। सत्ता-प्राप्ति के लिए जैसे स्वार्थपूर्ण जोड़-तोड़ हुए व वास्तव में ही लोकतन्त्र के प्रति क्रूर व्यग्य-सं प्रतीत होते हैं। सत्ताशीर्ष पर अल्पमत के प्रतिनिधि तक का बैठ जाना इसी बात का संकेत है कि यहा लोकतन्त्र स्वस्थ नहीं है। बचारा मतदाता आज विवश-ववश-सा दिखाई द रहा है।

पार्टी-प्रदेश से ऊपर

देश और दुनिया की आज जा हालत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। चारा आर समस्याओं के अम्बार लगे हुए हैं। उनस प्रगति के मार्ग इतने अवरुद्ध हो गए हैं कि आदमी को सूझ नहीं रहा है कि वह क्या करे? यद्यपि समस्याएँ पहल भी थीं पर आज व जिस तरह से अनुभव की जा रही हैं उतनी शायद पहले नहीं की जाती थीं। नि सन्देह आदमी की सोच का विस्तार हुआ है पर साथ-ही-साथ यह भी मानना हागा, कि वह स्वाथ-केन्द्रित भी होता जा रहा है। कहीं यदि स्वार्थ का विस्तार हुआ भी है तो पार्टी-प्रदेश की सीमाओं पर आकर रुक गया है।

एक दिशा सूचक यत्र

यही सही बात है कि दुनिया में पदार्थ जितने हैं उतने ही रहगे। हा विज्ञान ने पदार्थ की पहचान के कुछ नए बिन्दु उभारे हैं। फिर भी यह सही है कि पदार्थों की अपनी एक सीमा है ही। यदि आदमी इस सीमा का समझकर समविभाग से भावित हो जाए तो उसके बहुत सारे दु ख-दर्द दूर हो सकते हैं। पर कठिनाई यही है कि पदार्थ की परिमितता का समझकर भी आदमी अधिक से अधिक अपने अधिकार में रखने की आकाक्षा से ग्रसित है। इसी से संघर्ष की आच तेज हो जाती है और न केवल अभाव-ग्रस्त आदमी ही दु खी होता है अपितु अन्तत साधन-सम्पन्न आदमी भी आराम से नहीं जी पाता। सरकारें इस सम्बन्ध में बहुत सार कानून बना रही हैं पर कठिनाई यही है कि कानून से हृदय का परिशोधन नहीं हाता इसमें थुराई मिटती नहीं है अपितु उसका मुख बदल जाता है। इस तरह एक बहुत

गहरी धुंध से आदमी घिरा हुआ है। उससे उबरने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है।

ऐसी स्थिति में अणुव्रत एक मार्ग दिखाता है। अणुव्रत का मार्ग कोई नया मार्ग नहीं है। यह तो शाश्वत सत्य की ही एक अभिव्यक्ति है। पर हमारे वर्तमान का नापन-जोखन का वह एक मापक यन्त्र अवश्य है। इसीलिए वह अधरे में एक प्रकाश-किरण है।

लोकतन्त्र एक जीवन शैली

लोकतन्त्र आज तक की सत्रसे ज्यादा निरापद शासन-पद्धति है। ऐसा नहीं है कि इस पद्धति के मामले में कोई प्रश्नचिह्न नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब लोक-चेतना पूर्ण रूप में जागृत नहीं होती तब तक लोकतन्त्र की सफलता भी सन्देह के घरो से मुक्त नहीं हो सकती। इसीलिए उसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि जन-चेतना का जगाया जाए, प्रशिक्षित किया जाए। वास्तव में लोकतन्त्र केवल शासन-पद्धति नहीं है बल्कि एक जीवन-पद्धति भी है। एक-दूसरे के जीने के लिए जगह छोड़ना ही इस पद्धति की अपनी विशेषता है।

दल

यह सही है कि लोकतन्त्र में भी सत्ताशर्ष पर कुछ ही व्यक्ति होते हैं पर यह भी सही है कि इसमें अयोग्य व्यक्तियों के बदलन की गुंजाइश भी है। इस दृष्टि से चुनाव लोकतन्त्र का मूलधार है।

चुनाव के मुख्य चार घटक हैं— दल प्रत्याशी मतदाता तथा प्रचार-तन्त्र। चारों घटक स्वस्थ हों तभी स्वस्थ लोकतन्त्र का उदय होता है।

लोकतन्त्र अर्थात् लोक का तन्त्र जनता का तन्त्र। पूरी जनता पूरे राष्ट्र की भलाई के लिए जिस व्यवस्था का अच्छा समझ वही सच्चा लोकतन्त्र है। यह एक आदर्श स्थिति है। सब लोग इस तक नहीं पहुँच सकते। ऐसी स्थिति में दलीय व्यवस्था जन्म लेती है। दलीय व्यवस्था से कुछ मतभेद भी जन्म लेते हैं। लोकतन्त्र में उन्हें सहना एक अनिवार्यता है। फिर भी इस विराधाभास में से एक समीकरण उभरता है कि एक पक्ष कभी गुमराह हो जाए तो दूसरे पक्ष उसे सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे।

लोकतन्त्र में पार्टियाँ के द्वैत से इनकार नहीं किया जा सकता। पर उनकी शुचिता इस बात पर निर्भर है कि उनके सामने जनहित और राष्ट्र-हित का क्या उपक्रम है तथा उनका कितना सुदृढ़ जनाधार है? सिद्धान्तहीन गठजोड़ और शाब्दिक

आश्वामन राजनीतिक दला की विश्वसनीयता को कम करत हैं। जा पार्टिया योग्य प्रत्याशिया का चुनाव नहीं कर पातीं उन्हें उसका खामियाजा भी भुगतना पडता है। अक्सर पार्टिया का विघटन याग्य व्यक्तिया क अभाव म ही हाता है।

पार्टिया का दायित्व केवल प्रत्याशिया क चयन तक हो सीमित नहीं है। मतदान तक की पूरी चुनाव-प्रक्रिया की पवित्रता की सुरक्षा भी उनका परम कर्तव्य है।

प्रत्याशी

याग्य उम्मीदवार चुनाव का एक महत्वपूर्ण पहलु है। साधारणतया पार्टिया के प्रति यफादारो का ही उम्मीदवार की याग्यता का मानदण्ड माना जाता है। पर यदि उसका चरित्र ऊचा नहीं हाता है ता बहुत बार यफादारी स्वय पार्टी को ही ल ड़वता है। लोकतन्त्र म वैयक्तिकता को सार्वजनिकता स तोडकर देखना भी उचित नहीं कहा जा सकता। यह सही है कि बौद्धिकता भी आवश्यक है, पर यदि वह चरित्र की सुदृढ नींव पर खड़ी नहीं होती है ता मतभेद का हल्का-सा हिलोर भी पार्टी को इमारत को ध्वस्त कर सकता है।

जातीय वर्गीय एव आर्थिक बाटा स ताल जान वाला उम्मीदवार भी लोकतत्र के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकता। क्याकि इन मूल्या पर खड़ा उम्मीदवार सबसे पहल तथा स्वार्थ ऊपर आ जाएगे। चरित्र को एक व्यापक सदर्थ म देखना तथा प्रतिष्ठित करना राष्ट्र की मच्ची सेवा है। अच्छे लोगा के लिए भी यह जरूरी है कि वे मतदाताआ को दो घुरा म स कम घुर को चुनने के लिए विवश न कर अपितु स्वय ही अच्छे लागा क चुनाव की ससद की पुकार को सुन।

दुनिया म अनेक तन अनेक बार प्रतिष्ठित हुए हैं। समय-समय पर हर तत्र ने अपनी उपयागिता को भी रेखांकित किया है। राम राज्य जैसे एक तत्र का भी यदि कुछ लोग आदर्श मानते है तो इसका अर्थ यही है कि वह स्वार्थ केन्द्रित नहीं था। आज यदि वह अप्रतिष्ठित है तो इसका कारण भी यही रहा है कि सत्ताशीर्ष पर सही आदमी नहीं रहे। लोकतत्र का प्रतिष्ठित करने के लिए भी यह आवश्यक है कि सत्ताशीर्ष पर चरित्र-सम्पन्न व्यक्ति पहुचे। चुनावी रणनीति। तय करत समय इस बात पर विपश ध्यान देना जरूरी है।

मतदाता

प्रत्याशी अपने भाग्य का परीक्षण करने के लिए मैदान म उतरना है। वह गलत तरीका का भी इस्तमाल कर सकता है। यदि मतदाता जागृत है ता वह उसे

सबक सिखा सकता है। यह सही है कि भोली जनता को रुपय-पैसा के प्रलोभन से झुकाया जा सकता है बल्कि कई लोग तो इतने भोले होते हैं कि दारू की बोतल में ही बहक जाते हैं। कुछ लोग ऐसे तुच्छ प्रलाभना में नहीं बहते हैं तो जाति, वर्ग या सम्प्रदाय के नारा में बह जाते हैं। पर सजग मतदाता अपने अस्तित्व को यो नहीं बेच सकते। गलत राहों पर जल्दी चलने की अपेक्षा सही राहों पर धीमे चलना ज्यादा अच्छा है। बड़े-बड़े वादे करने वाले दूसरा पर कीचड़ उछालने वाले उत्तेजक भाषण असली उम्मीदवार की पहचान नहीं बन सकते। असल में राजनीति को अपराधीकरण से बचाना जागरूक मतदाताओं के ही वश की बात है। मतदाता का यह एक दिन का राज ही उनके अगले पांच वर्षों का निर्णायक भण होता है। जो इसे पहचान पाता है वही लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी बन सकता है।

चुनाव के इस सारे प्रकरण में मीडिया का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। स्वस्थ प्रचार-तंत्र वही हो सकता है जो वस्तु-स्थिति को प्रकाश में ला सके। यह सही है कि आदमी के अपने-अपने चरम होते हैं पर उन्हें रगीन न बनाया जाए तो भी वस्तुस्थिति को देखने में काफी सुविधा हो सकती है। इस दृष्टि से समर्थकों से लेकर पत्रकारों तथा सरकारी प्रचार-तंत्र तक की अपनी एक नैतिकता है। वह यदि स्वस्थ रहती है तो लोकतंत्र को स्वस्थ-दिशा में प्रस्थित किया जा सकता है।

अद्वैत में कोई चुनाव नहीं होता। दो हाँ तभी चुनाव की बात खड़ी होती है। इसलिए धर्म में चुनाव की बात नहीं आती। उसकी बात राजनीति से ही शुरू होती है। यद्यपि आज धर्म में भी द्वेद दिखाई देता है। धर्म में जैन बौद्ध वैदिक मुसलमान ईसाई आदि अनेक भेद हैं। पर असल में ये सारे भेद धर्म में नहीं होकर सम्प्रदाय में हैं। इसमें राजनीति का भी बड़ा हाथ है। जब भी सम्प्रदाय में राजनीति उभरती है तो पाकिस्तान और खालिस्तान का जन्म हुए बिना नहीं रहता। इस अर्थ से राजनीति को भी सम्प्रदाय से प्रेरणा नहीं लेकर धर्म से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। ऐसा होगा तभी वह अद्वैत की राह पर आगे बढ़ सकेगी। ऐसा नहीं होगा तो उसमें बिखगव आएगा। इसमें न तो सम्प्रदाय का लाभ होगा और न शेष लोगों का। सम्प्रदाय का एक बार भला हो भी जाए तो भी धर्म के अभाव में वह फिर बिखरेगा।

जाति सम्प्रदाय से ऊपर

एक जमाना था जब भारतीय राजनीति में एकता थी। वह सम्प्रदाय से प्रेरणा नहीं लेती थी। कांग्रेस में सभी सम्प्रदाय के लोग शामिल थे। जब वह स्थिति बदली तो कांग्रेस के टुकड़ हुए। टुकड़ों में फिर टुकड़े हुए। आज तो स्थिति यह है कि हर राजनीतिक दल चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने के पहले यह देखता है

कि वहाँ किस जाति और किस संप्रदाय की प्रमुखता है। जनतंत्र में चुनाव लड़ना कोई बुरी बात नहीं है पर जय चुनाव जातियाँ और संप्रदायों के समीकरण के आधार पर लड़ा जाने लगता है तो उसमें गड़बड़ी पैदा होन लगती है। इस प्रक्रिया से चुनकर जाने वाले लोग निश्चय ही अपनी जाति और सम्प्रदाय की सज़ा से मुक्त नहीं हो सकते। अतः चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहली आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक पार्टियाँ सांप्रदायिक जातीय-भाव को नहीं जगाएँ। समझदार लोग राजनीति को संप्रदाय के डंडे से हाकने के सदा विरोध में रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जातियाँ का देश की भूल-धारा से काटना चाहिए। यदि अच्छा आदमी राजनीति में नहीं जाएँगे तो राजनीति में पवित्रता कैसे रह सकती? पर यह भी आवश्यक है कि उम्मीदवारों को चुनाव में जाति और संप्रदायों का ध्यान नहीं रखा जाए, अपितु आदमीयता का ध्यान रखा जाए। जब ध्यान आदमीयता पर टिकेगा तो चुनकर आने वाले लोग भी उसे महत्त्व दे सकेंगे। जब आदमी जाति संप्रदाय के दरवाज़े से राजनीति में घुसगा तो उस सकीर्ण बनाएगा ही।

राजनीति लोगों को यह समझ पाना बड़ा कठिन है। अपने आपको धर्म-निरपेक्ष मानने वाली पार्टियाँ भी उम्मीदवारों का खड़ा करने में जाति-संप्रदाय से प्रेरणा लेती हैं यह एक चिंतनीय बात है। आज राजनीति इतनी दुविधाग्रस्त हो गई है कि उसके सामने से आदर्शों की बात ओझल-सी हो गई है। रचनात्मक पहलू धूमिल हो गए हैं। चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। यदि कोई पार्टी जन-केन्द्र प्रकरण उस मानन का प्रयत्न करती भी है तो अपनी विजय पर भरासा नहीं होने के कारण दूसरा को हराने के लिए चाहे जैसे गठजोड़ हा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में मतदाता सजग बन सक तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। भारतीय मतदाता यद्यपि राजनैतिक दलों से प्रभावित है फिर भी समय पर उसने उनको अच्छी नसीहत दी है। अनेक चुनावों में इस तथ्य को बहुत स्पष्टता से देखा जा सकता है।

वास्तव में जनतंत्र की रीढ़ है— चुनाव। चुनाव सही तरीके से हो तो उससे सही लोग ही चुनकर आगे आते हैं। पर यदि चुनाव ही गलत हो तो सत्ता का थामन वाला हाथ मजबूत कैसे हो सकते हैं?

सत्ता का आकर्षण

आज तो सत्ता का इतना तीव्र आकर्षण है कि सभी लोग उसी ओर दौड़ते हैं। असल में भारतीय राजनीति में अभी सिद्धान्तवादिता आई नहीं है। यहाँ विरोध पक्ष असंगठित है। कभी यदि विराधी लोग भी संगठन की बात चलता है तो वह

भी सत्ता को हथियान के लिए ही। फिर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा इतनी प्रबल है कि एक दल में भी अनेक उपदल खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष को मनमानी करने का मौका मिल जाता है।

सत्ता के इस मोह के कारण ही आम नागरिक आज यहाँ तक साचने लगा है कि ऐसे दुर्बल जनतंत्र से आखिर साम्राज्यवाद क्या बुरा है? आज तो हर दिन मन्त्री बदलते रहते हैं। उनका भी अपना अजीब गणित है। फिर जो भी पद पर आता है वह अपने कर्तव्य का कितना निभाता है यह भी एक देखने की बात है। ऐसा नहीं है कि सत्ता पर आने वाला मभी लागू गलत है, पर राजनीति का आम चरित्र जैसा हो गया है, उससे उस पर आस्था नहीं जम पा रही है। कल तक जिस आदमी के पास कुछ नहीं था सत्ता पर आने के बाद रातों-रात वह जमीन से आसमान पर चला जाता है। संभवतः यह इसमें आता ही इसीलिए है। चुनाव का भारी खर्च उठाकर जा व्यक्ति उसमें आता है वह माला फेरने के लिए तो आता नहीं। निश्चय ही इसमें उसका अपना स्वार्थ है। इसीलिए उसे भय रहता है कि यदि यह अवसर चूक गया तो फिर न जाने वह आएगा या नहीं? ऐसी स्थिति में राजनीति पवित्र कैसे रह सकती है? सत्ता-लिप्सु राजनीतिक लोग एक बार नहीं, बार-बार दल-बदल का यह खेल इतना हास्यास्पद बन जाता है कि आम आदमी को भी शर्म आने लगती है। पर राजनीति के खिलाडियाँ को इसमें कोई शर्म नहीं आती। थोड़ी शर्म आती भी है तो कुछ दिनों के बाद अपने पर लगी मिट्टी झाड़कर फिर खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों को पार्टियाँ यदि टिकिट नहीं देती हैं तो वे लोग बगावत करने से भी बाज नहीं आते। संयोग से जब कोई चुनाव जीत जाता है तो पार्टियाँ भी अपनी पक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें अपने में शामिल करने में कम स्फूर्ति नहीं दिखातीं। अपनी पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए कभी-कभी ये लोग दल-बदल पर कानूनी रास्ते लगाने की भी बात करते हैं पर अन्दर कुछ ऐसी कमजारी है कि बार-बार टाय-टाय फिसल जाता है।

अपने पक्ष का यदि कोई सदस्य दल-बदल कर लेता है तो उसकी तीव्र भर्त्सना होती है उस पार्टी से अलग कर दिया जाता है। दूसरे पक्ष का कोई सदस्य अपनी पार्टी में आता है तो उसका फूल-माला आ से स्वागत होता है। यह एक ऐसा रोग है जो भारतीय जनतंत्र को खाखला बना रहा है। इसी से आम आदमी का प्रजातंत्र के प्रति सदह हाने लगता है।

मतदाता क्या करे?

मवाल यह है क्या मतदाता इस दल-बदल को रोक सकता है? निश्चय ही दल-बदल मतदाताओं का बड़ा भारी अपमान है। जिन लोगों ने एक व्यक्ति की

आम्हा का दलकर उस बाट दिया था उनकी राय क जिना किसी भी उम्मीदवार का दल-बदल करना एक बहुत बड़ी अनैतिकता है। इसलिए मतदाताओं को भी चुनाव के अवसर पर इस प्रसंग पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है तथा प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। पर यह तभी ही संभव है जब मतदाता स्वयं जागृत हो। यदि वह स्वयं साया हुआ है तथा स्वयं भी स्वार्थ में लिप्त है तो उम्मीदवार पर कैसे प्रभाव डाल सकता है?

असल में उम्मीदवारों का भी जनता ही खराब करती है। बड़-बड़ सठिये लाग अपना डल्लू सीधा करने के लिए सभी पार्टियाँ को पैसा बांटते हैं। उनके लिए सिद्धांत का कोई सवाल नहीं है। वे कम्युनिस्टों का पैसा देते हैं और मुस्लिम लीग और राम-राज्य परिषद् जैसी साम्प्रदायिक संस्थाओं का भी पैसा देते हैं। उनका इसमें स्वार्थ निहित है। वे एक लाख रुपये देते हैं तो दस लाख रुपये कमाते हैं। सत्ता और पूजापतियाँ की इस सौंदर्याजी में गरीब जनता का पिसना पड़ता है और फिर जनतंत्र बदनाम होता है। इस दृष्टि से कुछ चेम्समझ तथा स्वार्थी कार्यकर्ता भी कम उछल-कूद नहीं मचाते। अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए गलत आदमियों का सहयोग-समर्थन कर वे पूरे जनतंत्र को भष्ट करते हैं। जब गलत आदमी चुनकर जाते हैं तो वे दल-बदल करने से कैसे बाज आ जाएंगे? जरूरत यही है कि जनता अपने बाट का कीमत समझें और उम्मीदवारों का दल-बदल नहीं करने के लिए प्रतिबद्ध करें। ऐसा होगा तभी सिद्धान्तों के आधार पर राजनीतिक दलों का धुवीकरण होगा। उसी से जनतंत्र स्वस्थ बनेगा। इसीलिए अणुव्रत आन्दोलन एक आचार महिमा सब लोगों के सामने प्रस्तुत करता है।

अणुव्रत : एक प्रगत चिन्तन

अणुव्रत एक मानवता का आन्दोलन है। यह किसी धर्म-विशेष का आन्दोलन नहीं है। धर्म आज सम्प्रदाया में बंध-बटकर अलग-अलग जागीर बन गया है। धर्म के लिए एक यह धारणा भी बन गई है कि वह गिरी-कन्दराओं में साधना करने वाले मन्यासियों के पारंपरिक चिन्तन का ही विषय है या फिर मन्दिर-मस्जिद से जुड़े हुए क्रियाकांड ही धर्म है। पर अणुव्रत ऐसा धर्म नहीं है। यह तो आज का और यहाँ का नकद धर्म है। आज यदि साफ-सुथरा है तो कल पर भी उसका प्रभाव पड़ता ही है। जिसका यह लोक सात नहीं है उसका पगलाक भी सान्त नहीं हो सकता। घर-दफ्तर का धर्म भी मन्दिर-मस्जिद के धर्म से अलग नहीं हो सकता। इस अर्थ में अणुव्रत यदि धर्म का आन्दोलन है भी तो किमी सम्प्रदाय विशेष का आन्दोलन नहीं है अपितु सभी धर्मों के सार्वभौम सत्या का स्वीकरण है।

ऐसे व्यापक आन्दोलन का व्यापक प्रचार-प्रसार हो यह अत्यन्त आवश्यक है। आज के युग में तो इसकी आवश्यकता और भी अधिक है। यद्यपि आज का युग नैतिक आन्दोलन को सहज रूप में स्वीकार नहीं करता है। पर अणुव्रत को इस कठिन परिस्थिति में ही अपना यात्रा-पथ तय करता है। इस दृष्टि से कुछ आवश्यक अपेक्षाएँ इस प्रकार हो सकती हैं।

अचल चरित्र-निष्ठा

चारित्रिक आन्दोलन के प्रचार-प्रसार के लिए यह जरूरी है कि इससे जुड़े हुए लोग चरित्रनिष्ठ हों। इस दृष्टि से अणुव्रत के लिए यह एक विशेष सुविधा है कि इसे आचार्यश्री महाप्रज्ञ जैसे राष्ट्र-सत्ता का अनुशासन तथा उनके वृहद् प्रबुद्ध एवं सचेतन शिष्य साधु-साध्वियाँ का पृष्ठबल प्राप्त है। साधु-सत्ता की समाज में एक विशिष्ट छवि होती है। उनकी साधना एवं अकिंचनता स्वतः ही लागा में प्रेरणा भरती है। बहुत बार साधु-सत्ता के वचन-मात्र से प्रभावित होकर आदमी बड़-बड़ दुर्गुण को त्याग देता है। पर इसके साथ-साथ ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता जिनका चरित्र अपने आप बाले। वेस उपदेश का

द्वारा भी दूसरो में प्रेरणा भरी जा सकती है पर आचरणगत उदाहरण अपने आप में एक सटीक उपदेश है। सामाजिक लागा के द्वारा अपने ही बीच जीने वाली अचल निष्ठा का एक विशेष प्रभाव होता है। अणुव्रत का साध्य भी तभी सिद्ध होगा जबकि इसके पास चरित्र-निष्ठ समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम होगी। यद्यपि अणुव्रत के पास ऐसे अनेक महानुभाव हैं, पर उनकी संख्या का बढ़ाना तथा उस संगठित करना आवश्यक है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी आन्दोलन को आगे बढ़ाने में भातिक साधन-सामग्री की भी अपेक्षा रहती है पर जहाँ समर्पित एवं सक्षम कार्यकर्ता हात हैं, वहाँ सभी साधन अपने आप जुट जाते हैं।

तलस्पर्शी अध्ययन

चरित्र-निष्ठा के साथ-साथ कार्यकर्ताओं में याद और वाणी की भी आवश्यकता है। या तो हर युग ही प्रचार का युग होता है पर हमारा आज का युग तो इस दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। कहा भी है— बालने वाले के बोर भी विक जाते हैं और नहीं बालने वाले के सेव भी धरे रह जाते हैं। पर वाणी भी तभी प्रभावी बनती है जब उसके पीछे बोध का ठोस धरातल हो। सही बात का भी दूसरो के गले उतारने के लिए प्रबुद्ध लागा की आवश्यकता है। दुनिया में अनेकानेक लागा ने धर्म और समाज के बारे में बहुत कुछ लिखा है अणुव्रत को उन सबका सार ग्रहण कर सबको परोसना है। अध्ययन मनन और चिंतन जितना गहरा होगा प्ररूपण भी उतना ही प्रभावक बन सकेगा।

प्रयोग की आवश्यकता

बुद्धि के साथ-साथ प्रयोग भी नितान्त अपेक्षित है। बल्कि जब तक अपने जीवन को प्रयोगशाला नहीं बनाया जाएगा तब तक केवल ज्ञान से काम नहीं चल सकेगा। इस दृष्टि से सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही प्रकार के प्रयोगों से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रयोग की प्रक्रिया से गुजर कर ही सिद्धान्त का विश्वासपूर्वक व्यक्त किया जा सकता है। अब तो प्रेक्षाध्यान तथा जीवन-विज्ञान के रूप में अणुव्रत के साथ प्रयोगों का एक प्रबल पक्ष भी जुड़ गया है। व्रतों का भावनात्मक रूप से ढालने के लिए ध्यान के प्रयोगों की सार्थकता असंदिग्ध रूप से सिद्ध हो चुकी है। बहुत बार व्रत आत्मगत नहीं बनते हैं इसका मूल कारण यही है कि वे अन्तर्चतना से नहीं जुड़ पाते। ध्यान की गहराई से व्रत का चतना का अभिन्न अंग बनाया जा सकता है। व्यमन-मुक्ति के लिए तो ध्यान को एक अचूक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। दैन-दस दिना के प्रेक्षा-शिविरों से ध्यान-

प्रक्रिया का हस्तगत कर चेतना का बहुत प्रभावी ढंग में भावित-प्रभावित किया जा सकता है।

सामयिक से तालमेल

यद्यपि नैतिकता एक शाश्वत मूल्य है। उसे टुकड़ा में तोड़कर नहीं बाँटा जा सकता। पर जो सत्य सामयिक सदर्थों से नहीं जुड़ पाता वह बहुत उपयोगी नहीं बन पाता। बहुत दूर आदमी ज्ञान के बाझ से तो भारी बन जाता है पर वह अपने वर्तमान में नहीं जुड़ पाता। ऐसे लोग किसी भी आन्दोलन का गतिशीलता प्रदर्शित नहीं कर सकते। इस दृष्टि से अणुव्रत का शाश्वत में तो जुड़ना ही है पर सामयिक सदर्थों पर भी चौकसी रखनी जरूरी है। अणुव्रत केवल एक आचार-महिता नहीं है अपितु इसका अपना एक विचार-दर्शन है। इसलिए इस कवल बाल विवाह घृद्ध-विवाह जैसी सामाजिक कुरातियाँ पर ही प्रहार नहीं करना है अपितु आज जो अनक नयी व्यर्थ परम्पराएँ जन्म ले रही हैं उनकी ओर भी अगुली निर्देश करना है। आज जो नैतिक आन्दोलन पर्यावरण-प्रदूषण अणु-अस्त्र जनसंख्या विस्फोट आदि समस्याओं से परिचित नहीं होगा वह युग के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकता। आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका प्रति मचेत सतर्क रहने वाला व्यक्ति ही उससे कर्तव्य की प्रेरणा ग्रहण कर सकता है तथा आन्दोलन को भी प्रगति के मार्ग पर आरुढ़ कर सकता है।

धर्म और सम्प्रदाय

धर्म आज अप्रतिष्ठ हो गया है। धर्म का नाम आते ही पढ़-लिख लाग उदासीनता से भर जाते हैं। ऐसा समझा जाने लगा है कि उसका जीवन में कोई स्थान नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि यह भी समझा जाता है कि यही सब झगड़ा का मूल है। वास्तव में समझदार लोग को यह साच वचुनियाद नहीं है। धर्म आज कहीं अधविश्वासा में उलझ गया है तो कहीं स्यार्थभाव में भल ही आम आदमी आज किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। पर असल में यह जुड़ाव या तो बश-परम्परा से हो गया है या क्रियाकांड से। धर्म का सही अर्थ है आत्मशुद्धि। पर आज वह सम्प्रदाय मात्र बनकर रह गया है। धर्म का नाम आने पर आत्मशुद्धि का अहसाम ही नहीं होता। बल्कि उसका नाम आते ही सामने कोई सम्प्रदाय आकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए आज का बुद्धिवादी धर्म से दूर ही भागता है उस दूर से ही नमस्कार करना नहीं चाहता है।

धर्म और राजनीति

काई जमाना था जब व्यवस्थाओं का संचालन भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धर्म से ही होता था। पर जब धर्म के कारण व्यवस्थाओं में गड़बड़ी होने लगी सम्प्रदाय उभरने लगे तो राज्य-व्यवस्था ऊपर आ गई और धर्म गौण हो गया। आजादी की लड़ाई के समय देश में जिस एकता के दर्शन होते थे वे सम्प्रदायों के कारण नहीं राज्य-व्यवस्था के कारण ही होते थे। हिन्दु, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एक-जुट हाकर आजादी के लिए अपनी आहुति देने के लिए तत्पर हो जाते थे। पर धीरे-धीरे यह विकास इस तरह से हुआ कि जहाँ राजनीति धर्म के द्वारा शासित होती थी वहाँ धर्म ही राजनीति के द्वारा शासित होने लगा। आज तो राजनीति देश पर इस कदर हावी हो गई है कि धर्म केवल मन्दिर-मस्जिदों एवं गुरुद्वारों में कैद होकर रह गया है। बल्कि स्थिति तो यह हो गई है कि धर्म-समारोहों में भी जान तब आती है जब कोई राजनेता मंच पर उपस्थित होता है। यदि किसी कारण से राजनेता वहाँ उपस्थित नहीं भी होता है तो परोक्ष रूप से उसके डार हिलत रहते

हैं। भले ही इस राजनीति की प्रभुसत्ता कह या धर्म की प्रभावहीनता निश्चित है कि धर्म आज अधिकतर राजनीति के सीछे में बन्द है।

इसका यह अर्थ नहीं है कि राजनीति आज पूर्ण रूप से विशुद्ध राजनीति भी आज सम्प्रदायों के इशारे पर चल रही है। यदि राजनीति पर कायम रहती तो वह धर्म में समागत अध-विश्वासा एवं स्वार्थपरता को एक ऐसे नये युग का सृजन कर सकती थी जिसमें आम आदम में सुख-समृद्धिपूर्ण होता। पर वह अपना पैसा चरित्र रूपान्तरित नहीं कर वर्तमान राजनीति का मूलाधार बाट-बैंक है अतः उसका रथान उधर ही बाट अधिक बटार जा सकता है। ऐसी स्थिति में निर्णायक शक्ति नियंत्रण बाट घन जाते हैं और जाने-अनजान में राजनीति भी सम्प्रदायों जाकर अपना प्राण खा जाती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो आज राजनीति अपवित्र हो गई है। आज वह राजनता कहा है जो राजनीति को व्यापार के सेवा का त्रुट मानते थे। वास्तव में यही समस्या की जड़ है। यहीं पार्टीतन्त्र बन जाती है।

परस्परता

बहने का अर्थ यह नहीं है कि राजनीति नहीं हानी चाहिए या धर्म चाहिए। असल में दाना का अपना अलग-अलग महत्त्व है। अपने राजनीति की महत्ता है तथा धर्म की भी अपने स्थान पर महत्ता है। यल्लि एक-दूसरे की आवश्यकता है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और तत्कालीन धर्म। न तो धर्म के बिना राजनीति चल सकती है और न मुख्यवस्थाओं के अभाव में धर्म चल सकता है। फिर भी यह तो आव कि राजनीति के नाम पर सम्प्रदाय को न थोपा जाए और धर्म के नाम पर का आग नहीं किया जाए। यदि राजनीति पर धर्म का अकुश नहीं दिग्भ्रात हो जाएगी तथा धर्म की धारणा के केन्द्र में सम्प्रदाय रहा तो वह हो जाएगा। आज ऐसे धर्म की अवश्यरुता है जो न तो सम्प्रदायों से प्रेरित राजनीति से। यल्लि वह राजनीति को भी पवित्रता दे तथा सम्प्रदाय के का पावन धाम बना दे।

अणुव्रत एक ऐसा ही धर्म है। इसका प्रेरणा न तो राजनीतिक पाणि न कोई सम्प्रदाय। यह तो चरित्र-शुद्धि का एक अभियान है। जत्र आदम विशुद्ध नहीं होता है तभी सारी समस्याएँ खड़ी होती हैं। वास्तव में धर्म है वह तो जीवन के लिए आवश्यक प्राण ऊर्जा है। जत्र भी जीवन इ

शून्य हो जाता है ता वह समस्या बन जाता है। अणुव्रत शुद्ध धर्म की प्रतिष्ठा का प्रयत्न है। इसीलिए बुद्धिवादी लोग भी इसकी आर आकर्षित हैं। अणुव्रत के समर्थक-अनुयायियों में एक आर परम आस्तिक लोग हैं तो दूसरी आर परम नास्तिक लोग भी हैं। एक आर पार्टियाँ के प्रमुख हैं ता दूसरी आर सम्प्रदायों के प्रमुख भी हैं।

सर्वधर्म सद्भाव का मंच

एक सवाल अक्सर उठाया जाता है कि अणुव्रत भी ता एक सम्प्रदाय विशेष का आचार की आर से चलाया जा रहा है, तब यह धर्म कैसा हुआ? इसका सीधा-सा उत्तर है— अणुव्रत की आचार-संहिता में किसी भी सम्प्रदाय-विशेष की छाप नहीं है। यह ता सर्व सम्प्रदाय सम्मत आचार-संहिता है। इसका द्वारा किसी सम्प्रदाय विशेष के हित-साधन की अभीप्सा नहीं है। या किसी सम्प्रदाय विशेष के व्यक्ति द्वारा चलाया जाने से ही इसमें सम्प्रदाय प्रवेश कर जाए तब ता अणुव्रत भी अपने आप में एक सम्प्रदाय बन जाएगा। साम्प्रदायिक संकीर्णताओं से ऊपर उठाने के लिए हा भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि न ता यह अणुव्रत अनुशास्ता के सम्प्रदाय का सब पर लाद और न स्वयं में भी कोई खड़ा कर। यह ता सर्वधर्म सद्भाव का मंच है। विशुद्ध धर्म की प्रतिष्ठा ही इसका उद्देश्य है। इसीलिए यह एक सार्वभौम धर्म है।

अणुव्रत और व्यसन-मुक्ति

“दीर्घ जीवन का रहस्य है— सिगरेट शराब जुआ और पर-निदा से बचना।” यह सलाह किसी धर्मगुरु की नहीं है अपितु दुनिया के सबसे युजुर्ग इसान जॉन इवास की है जिसने १९ अगस्त १९८९ को अपना ११२वा जन्म-दिवस मनाया था। सचमुच यह एक बहुत बड़ी चतावनी है। नशा मनुष्य के लिए कितना नुकसानदेह है। यह बात आज किसी से छिपी हुई नहीं है। फिर भी आश्चर्य है कि न केवल गरीब और अपठ लोग ही इसके चगुल में फस गए हैं अपितु अनेक समृद्ध और पढ़े-लिखे सभ्रातृ लोग भी इसकी चपट में हैं। बदसगत शारीरिक कमजोरी तनाव विज्ञापन उन्माद आदि इसके अनेक निमित्त कारण हैं। पर यह निश्चित हो चुका है कि मनुष्य के लिए इसका उपयोग लाभप्रद नहीं है। तन मन तथा चरित्र बल्कि पारिवारिक जीवन को बिगाड़ने में भी इसका पहला स्थान है। इतना ही नहीं आज यह दुनिया की समस्या नम्बर एक बन गया है। जब भी दुनिया के शीर्षस्थ लोग बड़ी-बड़ी समस्याओं पर विचार करने लिए बैठते हैं तो नशे पर अनायास चर्चा शुरू हो जाती है। पूरी दुनिया इससे आक्रांत है। एशिया में भी तीव्रता से इसका प्रसार हो रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक अनुमान के अनुसार अकेले भारत में इस समय ५० लाख लोग नशीली दवाइयाँ का सेवन करते हैं। संगठन का कहना है कि सातवें दशक के प्रारम्भ तक एशियाई महाद्वीप में नशीली दवाइयों का व्यापार नहीं के बराबर था पर आज वह व्यापक स्तर तक फैल चुका है। कहा जा रहा है कि केवल मादक द्रव्यों की तस्करी धन्धा ही ३०० अरब डालर तक पहुँच गया है। ये तो प्रकट आकड़े हैं। वास्तविक आकड़े तो क्या हाँग यह कहा भी नहीं गया है। ये तो प्रकट आकड़े हैं। वास्तविक आकड़े तो क्या होंग यह कहा भी नहीं जा सकता। सवाल केवल पैसे का ही नहीं है। सवाल उन सहायक बीमारियों का भी है जिनसे न केवल युवा पीढ़ी का स्वास्थ्य ही चोपट हो गया है अपितु समाज-व्यवस्था को भी गहरा आघात पहुँच रहा है।

कभी रोब-रबाब तथा अमीरी का प्रतीक-शोक आज हजारों-हजार लोगों के लिए जानलेवा बन गया है। न तो उनसे इस छाड़ते बनता है और न चालू रखते

बनता है। और अब तो बिदशा से भी इतनी नशीली दवाइया आन लगी हैं कि अफीम तो पिछड़ गया है। अब चारी-छिप अफीम की खती का ही सवाल नहीं रह गया है। वह तो हाती ही है पर आज ता बड़े-बड़ शहरा म बल्कि छोटे कस्बा म भी नशीली दवाइया का जाल फैल चुका है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसर इसक मुख्य अड्डे बन गए हैं। कुछ असामाजिक लोग अपन तुच्छ अर्थ-लाभ के लिए बच्चा की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसक लिए मुख्यत मेथाकोलोन गालिया का प्रयाग किया जाता है। अब ता इमरू और भी अनेक रूप सामने आ गए हैं। दा-तीन स शुरू होने वाली ये गालिया अतत पन्द्रह-बोस तक पहुच जाती हैं। परिणाम यह होता है कि इन्ह खाने वाल क युवावस्था म ही हाथ-पाव कापन लगते ह आर मस्तिष्क नियंत्रण से बाहर हो जाता है। शुरू-शुरू म ता इसस बड़ी ताजगी अनुभव हाती हे दुनिया बड़ी रंगीन दिखाई देती है पर अतत हालत इतनी खराब हो जाती है कि आदमी न केवल अपराधा की आर बढ़ जाता है अपितु आत्महत्या के दरवाजे तक भी पहुच जाता ह। स्वास्थ्य और शील ता कभी के बिक चुक हाते हैं। आय दिन इस तरह के समाचार मिलते रहत है कि ऐसे नशेबाज लोग का सिवाय नशे के और कुछ सूझता ही नहीं है। उनकी चिन्तनशक्ति तो क्षीण हो ही जाती है अपितु शरीर भी कमजोर हो जाता है हमेशा बुछार रहने लगता है और अतत वे असमय म मृत्यु के मुख म चल जाते हैं।

शराब और नशीली दवाएँ

प्रारम्भ म नश का विशेष रूप से शराब म ही पहचाना जाता था। थोड़े-बहुत लोग अफीम भी खा लेते थे। पर महावीर के जमाने मे तो शायद शराब का नशा ही ज्यादा था। उस समय सभ्यत तम्बाकू भी प्रचलित नहीं थी। शराब उस समय का प्रचलित प्रिय पय था। अनेक साम्राज्य इसकी आदत से धूल-धूसरित हो गए। अनेक लोग इसके अभ्यस्त थे। इसीलिए महावीर को 'अमज्ज भसासि' कहकर बार-बार इस पर तीव्र प्रहार करना पडा। पर आज ता इतनी तज दवाइया का आधिष्कार हो चुका हे कि एक बार जा इस जाल म फस जाता हे वह फिर फसता ही जाता है। श्रिल की चाह से आज पूरी दुनिया का युवक हेरोइन मेक्मिकन केक्कटस मथा मफडाइन टमिस कोकीन गाजा तथा नारकोटिक ड्रग्स पेथेडीन बारबिचुरेटिस ट्रक्वेलाइजर्स आदि अत्यन्त घातक दवाइया के चंगुल म फसा हुआ हे। इससे न केवल अपराधा की सख्या म ही वृद्धि हुई है अपितु तस्कर व्यापार के रूप म अनेक देशा की अर्थ-व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त हो गई है। इसीलिए अमेरिका जैसे देशा मे ता इसकी रोकथाम के लिए करोडा रुपया का बजट निर्धारित

किया जाता है।

नशेबाजा का एक-एक वर्ग नशीले इजेक्शना का भी दिवाना है। मुख्य रूप से पैथाडीन मारफीन लारजेक्टिकल एव गारडिनौल जैसे इजेक्शना का प्रयोग नशेबाजा द्वारा किया जाता है। शुरू-शुरू में इन इजेक्शना का आदी व्यक्ति इन्हें किसी डॉक्टर या कम्पाउण्डर से लगवाता है पर अधिकांश मामला में देखा गया है कि जरा-दी-तीन इजेक्शन बेशर हान लग जाते हैं तो अधिक मात्रा में इजेक्शन लगाने का काम वह खुद ही करने लगता है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी जिन्दगी का नशे की भेट चढ़ाकर जिन्दगी के चाराह पर गुमराह होकर भटक रहे हैं। कुछ नशेबाज मर्छिया (जहर) की लकीर सलेट या जमीन पर खींचकर उसे जाभ से चाट जाते हैं। ऐसा नशा छाट-भाटे नशा क बेशर हान पर ही किया जाता है। यह नशा कभी-कभी जीवन में घातक भी हो जाता है। ऐसा समझा जाता है कि हराइन का नशा मारफीन जैसे इजेक्शना में हजार गुणा तज हाता है। परन्तु नशे के कुछ अभ्यस्त लोग कभी-कभी हराइन के नशे से भी प्रभावित नहीं होते।

नशे के आदी युवक-युवतियाँ पर जब सभी नशे बेशर हो जाते हैं तो वे सर्पदंश लन के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बम्बई के रेड लाइट एरिया में ऐसा ही एक मौत का अड्डा है जिस पीली काठी के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ मिट्टी के छाट-छाट बर्तन में जहरीले साँप पाले जाते हैं। यह काठी नशेबाजा का स्थान समझा जाता है। इसकी कहानी बड़ी रहस्यमय है। इसकी चाकमी के लिए भी कुछ प्रशिक्षित एव खतरनाक गुंडे रख जाते हैं। उनके पास भयंकर किस्म के शस्त्र होते हैं। यह एक सच्चाई है कि इस काठी में प्रवेश करने वाला की या तो लाश ही बाहर आती है या फिर वह इस दंश को पचाने के आदी हो जाते हैं। कभी-कभी सर्पदंश उदास्त न कर पाने से नशेबाज की मृत्यु भी हो जाती है। चुपचाप उनकी लाश का कहीं दूर एकांत में फेंक दिया जाता है। कहते हैं ऐसे लोग कभी-कभी तो स्वयं भी इतने जहरीले हो जाते हैं कि उनका दंश लेने पर स्वयं सर्प भी मौत के घाट उतर जाते हैं। सचमुच यह एक ऐसी खतरनाक कहानी है जिसे अनेक देशों में वास्तविक रूप से जीया जाता है। इसीलिए वहाँ की सरकार बड़ी चिंतित हैं तथा इसकी रोकथाम के लिए बड़े तीव्र प्रयत्न कर रही हैं। नशा विरोधी अभियान समिति के वरिष्ठ सदस्य एव प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. के. एल. गोयल के अनुसार भारत में तमाखू सहित नशेबाजा की संख्या १४-१५ कराड से ऊपर है।

पान-पराग

नशे के अनेक रूप हैं। सबसे पहला रूप है— पान-पराग। शुरू-शुरू में लोग

शौकिया तरीकें स इसस जुड़ते हैं पर यह दखा गया है कि पैसा कमाने की चाह से व्यापारी लाग इसमे ऐसे पदार्थों का मिश्रण कर दते हैं जो पेट में जाकर जम जाते हैं। आदम बढ़ने पर मुह खुलना भी कम हो जाता है चल्कि कहा ता यह जाता है कि पान-पराग से कैंसर का राग सभव है।

धूम्रपान

उसके बाद नम्बर आता है— धूम्रपान का। पूरी दुनिया इस बीमारी से आक्रांत है। पूरी दुनिया भर में ८५ अरब डालर धूम्रपान पर खर्च हा जाते हैं। इस राशि से कोई ५००० अरब सिगरेट खरीदी जा सकती हैं। यदि हम यह सख्या का प्रति व्यक्ति के रूप में विभाजन करें तो एक व्यक्ति के पल्ले १००० सिगरेट आती हैं। वैसे इस समय लगभग १०००००००००० स ज्यादा लाग सिगरेट पीते हैं। तथा इसे पीने वाले शौकीना की सख्या दा प्रतिशत अनुपात स बढ़ रही है। तम्बाकू की खपत २० वर्ष पहले की खपत से ७३ गुना ज्यादा हो गई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वर्ष दुनिया में कम-स-कम १०००००० लाग धूम्रपान और तम्बाकू के कारण असमय में मर जाते हैं। दुनिया में हर वर्ष ७०००००० मामले फफड़े के कैंसर के सामने आते हैं। इनमें से अधिक मामले धूम्रपान की देन हैं। ७५ प्रतिशत मामले क्रॉनिक ब्रान्काइटिक के २५ प्रतिशत हृदय-रोग के मामले भी धूम्रपान की वजह से हाते हैं। एक सिगरेट आदमी की १४ सेकण्ड आयु कम करता है।

इतना ही नहीं कि धूम्रपान करने वाले लोग ही उससे प्रभावित होते हैं अपितु उनके सम्पर्क में रहने वाले लाग भी उससे प्रभावित हुए बिना भी नहीं रहते। एक अध्ययन के अनुसार पति-पत्नी में स एक के धूम्रपान करने ने दूसरे के फेफड़े के कैंसर से प्रभावित होने के दुगुने-तिगुने अवसर रहते हैं। धूम्रपान के कारण बच्चा पर भी घातक पड़ता है। दुनिया भर में कम-से-कम ३० लाख शिशु अपनी माताओं की धूम्रपान की आदत के कारण जानलेवा रसायनों के चक्कर में फसते हैं। हर साल हजारों बच्चे इसलिए मर जाते हैं चूकि उनकी माताएँ धूम्रपान करती हैं। गर्भस्थ बच्चा पर माता के धूम्रपान का गहरा असर होता है। सिगरेट का धुआँ पर्यावरण को भी दूषित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

धूम्रपान से रक्त-संचालन में गड़बड़ी हो जाती है तथा इससे अघेड आदमी का पौरुष भी विघटित हो जाता है। डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों का कहना है कि सिगरेट पीने से मनुष्य के गुर्दे फेफड़े और यकृत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। इसके पीने से मुख्य रूप से टी बी कैंसर दमा और तरह-तरह के मूत्र-विकार तथा गैस

सम्बन्धी बीमारियां हाती हैं। यूरोप और अमेरिका में कैंसर से मरने वाला की कुल संख्या ८० प्रतिशत संख्या सिगरेट पीने वालों की है।

जवामर्दों के सबूत के रूप में हाठ से लगी बीड़ी का धुआं फफुंडों को इसका आदी बना देता है। इसके बाद शुरू होता है वर्बादी की बेल का फैलना। सुबह आख खुलते ही यह नाटक शुरू होता है जिस लेट्रिन से लेकर भाजन क्री टेबल तक आदमी करता रहता है। इस जहरीले धुएँ को निगलते हुए लाखों लोग कैंसर तक न्यौता दे रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कैंसर उपचार परिषद के अध्यक्ष बाइजेली ग्रेने अपनी एक रिपोर्ट में बताते हैं कि भारत में इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया तो यहाँ थोड़े ही वर्षों में लाखों-कराड़ों लोग फेफड़े के कैंसर से ग्रसित हो जायेंगे।

नशा और अपराध

धूम्रपान के बाद नश की यह मात्रा मयखाना के द्वार पहुँचती है। दी ओहिया स्टेट युनिवर्सिटी के श्री चाल्टर सी रेलैक्स ने अपनी पुस्तक 'दो क्राइम प्रोब्लम' में शराब पर मागापाग अध्ययन प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है— अपराध से तीन बातें मुख्य रूप में जुड़ी हुई हैं। शराब पीना नशीली दवाइयाँ लेना तथा अस्वाभाविक यान-भावना। वेश्यागमन जुआ परिवार का बिखराव गर्भपात भिखारीपन आदि अनेक समस्याएँ भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। शराब इन सारी समस्याओं का नाभिक-बिन्दु है।

अमेरिका की एक जाँच समिति ने १२ राज्यों के १७ कारागृहों और सुधार-गृहों में १३४०२ कैदियों पर परीक्षण कर यह तथ्य निकाला है कि उनमें से ५० प्रतिशत अपराध शराब के कारण किए गए। यह कहना शायद सही नहीं होगा कि हर शराबी अपराधी ही होता है पर यह सच है कि शराब और अपराध-कर्म में गहरा अनुबन्ध है। शराबी व्यक्ति अपने सामाजिक-पारिवारिक दायित्वा का भी ठीक से निर्वाह नहीं कर पाता। वह आसत आदमी की तुलना में ज्यादा अपराध करता है।

फौजदारी अदालत के सम्मुख सुनवाई के लिए उपस्थित व्यक्तियों में से ७० प्रतिशत लोग मादक शराब के आदी होते हैं। उनमें से सामान्य आदमी को अपेक्षा आत्महत्या का दर ८ प्रतिशत अधिक आका गया है। इसी तरह उनका यान अपराधों में ६० प्रतिशत चोरी में ६५ प्रतिशत जालसाजी में ६६ प्रतिशत हथियार संबंधी अपराधों में ८५ प्रतिशत जेबकतरी में ९५ प्रतिशत गोली चलाने में ८३ प्रतिशत और बलात्कार में ३९ प्रतिशत भाग रहता है।

बाल-अपराध तथा अवैध-सताना की उपज का मुख्य अड़्डा सुरागृह ही

होते हैं। ९० प्रतिशत अवैध सतान उन परिचया का ही परिणाम होती हैं। एस मामलो स सम्बन्धित युवक-युवतिया की उम्र अक्सर १६-२२ वर्ष के बीच की होती है। डॉक्टर हीले के अनुसार अल्प मात्रा में किया जान वाला सुरापान भी किशोर युवतियों को चरित्र की दृष्टि से गिरा देता है। अनक छाजा स यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो गई है कि सुरापान की अवस्था में महिलाएँ अपना विद्यक खो देती हैं। बालिक गर्भवती नारी यदि शराब पीती है तो उसके गर्भस्थ बच्चे में भी विकृति आ जाती है।

तलाक सम्बन्धी मामला के सम्बन्ध में अपना अनुभव सुनाते हुए श्री मक ने कहा कि ७५ प्रतिशत मामला में झड़त शराब से ही शुरू होता है, जिनका अंत तलाक में होता है। निश्चय ही यह प्रत्यक्ष दृष्टि से नैतिक-पराभव का परिचायक है।

१८ अप्रैल १९६८ में रूस के प्रमुख समाचार-पत्र प्रावदा में कहा गया है कि वहाँ १४ से १६ आयुमान के अनेक किशोरो द्वारा किए गए अपराधा का एकमात्र कारण शराब पीना रहा। उसके लिए उन्हें बार-बार चारी करनी पड़ी। बाल अपराधियों की कॉलानी में रहने वाले ९० प्रतिशत बच्चे न अपनी गिरफ्तारी से पूर्व शराब-पान किया था।

यह केवल रूस अमेरिका का ही सवाल नहीं है हर देश में बच्चे आज व्यसना से बहुत तीव्रता से आक्रांत हो रहे हैं। भारत में भी यह समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली सामाजिक विकास परिषद् द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि न केवल लड़का में ही अपितु लड़कियों में भी यह बुराई बहुत तीव्रता से बढ़ रही है। दिल्ली के कॉलेजों में जहाँ ५० प्रतिशत लड़के नशों में फसे हुए हैं वहाँ शराब और बीयर पीने वाली लड़कियाँ का प्रतिशतांक ११.६ रहा है। सहशिक्षा वाले कॉलेजों में तो वह प्रतिशतांक २१.२ रहा है। परिषद् का अभिमत है कि सम्पन्न घरानों की लड़कियाँ यह प्रतिशत ज्यादा है।

महिलाओं में बढ़ता प्रवाह

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान मस्थान के डॉ. डी. मोहन के अनुसार केवल दिल्ली में ही ७५,००० महिलाएँ धूमपान करती हैं। अन्य व्यसनो में भी धक्कर वृद्धि हो रही है। भाग-गाजा आदि नशीले पदार्थ भी अच्छी मात्रा में काम आ रहे हैं। इन मादक पदार्थों का बुरा असर शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है। इनके सेवन से मानसिक असंतुलन उत्तेजना मायूसी तथा मास की तकलीफ आम बात है। हाँ सकता है इनसे एक बार आदमी अपने आपको तनावमुक्त महसूस करे पर अंततः

ये जितने तनाव आदमी पर लादकर चले जाते हैं उनकी कोई सीमा ही नहीं रहती। गाजा, चरस पीने वाला की मस्तिष्क की काशिकाएँ जल्दी ही निष्क्रिय निर्जीव एवं नष्ट हो जाती हैं। दिमाग चिड़चिड़ा रहने लगता है विवेक क्षीण हो जाता है और आदमी जघन्यतम अपराधों से जुड़ जाता है।

इस तरह हम देखते हैं नशा हमारी दुनिया की एक भयंकर समस्या बन जाती है। अणुव्रत के अन्तर्गत व्यसन-मुक्ति एक विशेष लक्ष्य है। आदमी का सकल्पवान बनाकर नशे से मुक्त रखना तो एक तरीका है ही, पर व्यसनग्रस्त लोगों को प्रेक्षाध्याय के द्वारा व्यसनमुक्त करने का एक अभियान भी अणुव्रत के अन्तर्गत प्रकटित हो रहा है।

नशा और विज्ञापन

नशीली चीजाँ का विज्ञापन भी एक भयंकर समस्या बनती जा रही है।

१५ जून १९९२ का इंडिया टुडे मरे सामने है। जब मैंने आकर्षक कवर पेज को पलटकर देखा तो उसमें फोर स्क्वेयर सिगरेट का विज्ञापन दिखाई दिया। उसी अंक के आखिरी कवर पेज को उलटकर देखा तो वहाँ भी गोल्ड फ्लेक सिगरेट का विज्ञापन तो सिगरेट का ही था। मैं माचने लगा— भारत में प्रचुर मात्रा में पढ़ जाने वाले इस प्रतिष्ठित पत्र में जहर का यह विज्ञापन क्या? यह साचना गलत होगा कि अखबार वाला को धूम्रपान के घातक परिणामों का पता नहीं होगा। अवश्य ही कुछ भोले लोग खतर के इस सिगनेल को नहीं पहचानते। पर क्या प्रबुद्ध प्रकाशक मण्डल धूम्रपान के विज्ञापन पर छपी इस वैधानिक चेतावनी को आँखें मूंद कर छापते हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

स्तरीय पत्रों से लोगों को आशा रहती है कि वे देश के स्वास्थ्य की चिन्ता अवश्य करें। ऐसे पत्र तो देश की बारीक में बारीक बीमारी की सूचना देने वाले अक्षर-एक्स-रे हाते हैं। पर जब साधारण एवं बेबस आदमी की तरह इन्हें भी चांदी के ढण्डे से हाका जाना स्वीकार हो तो फिर शिकायत किस अदालत में की जाए?

यह शुक्र है कि मैं नियमित अखबार नहीं पढ़ता। मैं नहीं जानता इंडिया टुडे में ऐसे विज्ञापन सदा ही छपते हैं या नहीं। यदि सदा छपते हैं तो इतने आकर्षक तरीके से छापे गए इन विज्ञापनों का क्या कोमल मना पर प्रभाव नहीं पड़ता है? प्रभाव न पड़े तो शायद दूसरी बार इन्हें विज्ञापन भी न मिले। आज जो धूम्रपान का प्रचार बढ़ रहा है उसके मूल में विज्ञापनों का बहुत बड़ा हाथ है। जनता का स्वास्थ्य के साथ घिलवाड़ करने वाले लोग ही मोटी रकम देकर ऐसे विज्ञापन छपवाते हैं। सामान्य आय वाला आदमी शायद इतने महंगे विज्ञापन नहीं दे सकता। जब उन्हें

अनाप-शनाप आय जाती है तभी य धाड़ा पैसा विज्ञापना के लिए फर देते हैं। यह सही है कि इसमें केवल अछार वाला का ही दाव नहीं है। ठन यदि इसमें माटा रकम धूमपान के विरोध में मिले तो य ठम विज्ञापन का भी छाप देगे। यह धूमपान नहीं करने का विज्ञापन कौन दे? इस धंधे में जुड़ हुए लागा का अपना म्यार्थ होता है। अतः वे विज्ञापन देते हैं। बिना म्यार्थ के कौन विज्ञापन दे? पर रागता है कुछ दिना कुछ इमानदार लागा का यह काम भी उठाना पड़े।

पर यदि धाड़ो जिम्मेदारी अछार यान महसूस करे तो शायद उनकी कलम स्वयं काप जाएगी। यह कहना महत्त्वपूर्ण नहीं है कि आगे आत्मी धूमपान करता है तो फिर उसका विज्ञापन का काम क्या किया जा सकता है? अछार आम आदमी का राह दिखाने वाला होता है। य बड़ गव से एस अछार पढ़ते हैं। मैं भी तो रिया डी जनस में प्रदूषण के मन्दर्भ में हाने वाला पृथ्वी सम्मेलन की रपट पढ़ने के लिए हो इस अछार की प्रतिया विरोध रूप से प्राप्त की था। मैं यह रपट पढ़ना भूल गया और इसी विचार में उराड़ गया कि क्या तम्बाकू का धुआ प्रदूषण नहीं फैलाता है? अवश्य ही आजान परत के नष्ट हान के अपन बड़ खतर हैं पर जा आदमी धूमपान करता है यह तो तत्काल उसके प्रदूषण से प्रभावित होता है। यह ही नहीं उसके आस-पाम बैठने वाले लाग भी उसमें प्रभावित हान हैं। ऐसी स्थिति में समझाना तो आवश्यक है कि धूमपान एक खतरनाक खेल है। पर हा उलटा रहा है। विज्ञापना के माध्यम से हम इस रूप में परासा जा रहा है कि आदमी में ज्यादा से ज्यादा सिगरेट पीने की चाह जागे। लोग के सौन्दर्य बाध का अनुचित लाभ उठाने के लिए जैसे विज्ञापन छाप जाते हैं निश्चय ही ये मानव-संस्कृति के लिए घातक हैं।

यह सही है कि अछार भी एक धधा है। पर यदि उसके सामने से उचित-अनुचित सही आर गनन की कसाटिया गिर जाती हैं तो फिर उन्हें भी बिड़ी बचने वाले लागा में ऊँचा नहीं माना जा सकता।

तड़पती छाता की पुकार का सुनना जरूरी है पर असल में तो आदर्शशील लागा को विज्ञापन की इस पूरी संस्कृति से ही जुड़ा होगा। आज हमारे पर्यावरण को सत्रसे बड़ा जा खतरा है वह उसे उद्यागा सही है जो अपने उत्पादन को खपाने के लिए विज्ञापना के रूप में भरपूर पैसा बांटते हैं। पहले भरपूर नाम कमाया। आगे फिर कृत्रिम भूख जगान के लिए भरपूर पैसा बांटना यह एक ऐसा धधा बन गया है जिसमें पूरा पर्यावरण बिगड़ रहा है। उसके लिए केवल उद्याग-धन्धा और पत्रो-विज्ञापना का कामना से भी काम नहीं चलेगा। यदि आदमी न समय से जीना नहीं सीखा तो मानना चाहिए, वह उभी डाली को काट रहा है जिस पर स्वयं बठा है।

भले ही आधुनिकता-चाप स भावित लाग समय क नाम स नाक-भौंह सिकोड पर भोगवाद यदि एस ही बढ़ता गया तो वह प्रलय को आमंत्रण देकर बुलान जैसा हागा। इस अभियान म ऐसे पत्रा की महत्त्वपूर्ण भूमिका से भी इकार नहीं किया जा सकता जो न केवल स्वयं समर्पित रहते हैं तथा असमय का वायुमण्डल पैदा करने म भी मुख्य सहभागी बनते हैं। सचमुच दुनिया केवल मीठी गोलिया से नहीं बच सकती। यदि उस बचना है तो समय क कटु मृत्यु का भी पचाना हागा। आज समय कारा धार्मिक उपदेश नहीं रह गया है अपितु एक हकीकत बन गया है। इस जितना जल्दी समझ लिया जाए, उम्मी म पूरी दुनिया का फायदा है। सिगरट जितनी दर आदमी की अगुलिया म कसी रहती है उतना ही जिदगी को भीषण करती है। वास्तव म समुद्र म डूबकर जितने लोग नहीं मरते उतने लोग नश म डूबकर मर जाते हैं।

विज्ञापन का एक दूसरा दृश्य भी मर सामने है।

अजमेर की एक आम सड़क आम चौराहा। सामने एक आकर्षक विज्ञापन लगा हुआ था। एक सुदर्शन युवक गवर्ली अंदा म हाथ की अगुलिया म सिगरट धाम खड़ा था। सामने रिराज़ा हुआ था— 'सच्चे लाग सच्चा आनंद।' म साधने लगा— क्या सिगरट पीने वाले लाग ही सच्चे हात हैं और क्या सच्चा आनन्द सिगरट स ही मिलता है। एक साथ अनेक प्रश्न मेरी चेतना का झकझार गए।

मरस पहला प्रश्न तो यह था कि एस सार्वजनिक और भीड़भाड़ वाल स्थान पर ऐसे भडकील विज्ञापन लगाना क्या दुधटनाआ को आमंत्रित करना नहीं है? ऐसे स्थल वास्तव म इतने संवेदनशील क्षेत्र हाते हैं कि आदमी एक क्षण चूका ओर गया जीवन स। संभवत हर बड़ नगर म एस अवसर आते हा रहते हैं जहा दुधटनाआ का मूल कारण इस तरह क लुभावन विज्ञापन होते हैं। निश्चय ही सिगरट पाना खतरनाक है, ठसका इस तरह विज्ञापन करना तो और भी अधिक खतरनाक है। माना कि विनापन करने-कराने वाल ने नगर-परिषद् का पूरा पैसा दिया है पर नगर-परिषद् का भा सोचा हागा कि वह नागरिका को रक्षक है भक्षक नहीं। यदि ठसके थाड़े से लाभ क कारण एक भी दुधटना घट जाती है तो वह राष्ट्र की अपूरणीय क्षति है। निश्चय ही उस क्षति का रुपये-पैसा स नहीं भरा जा सकता। यह ठाक है कि आदमी का स्वयं संभलकर चलना चाहिए, अपना सतुलन नहीं खोना चाहिए, पर सवाल तो यही है कि एस स्थानो पर ऐसे विज्ञापन लगाए ही क्या जाए? ऐसे विनापन केवल तम्बाखू के ही नहीं होते अपितु मिनेमा के भीमकाय और लुभावन विनापन आउट कट आदि तो इस दृष्टि म दुधटनाआ को मीधे आमंत्रण होते हैं। असल म तो ऐसे विनापन हमारे सांस्कृतिक मूल्य पर सीधे प्रहार हाते है

पर आज विज्ञापन की एक सस्कृति-शैली ही ऐसी बन गई है कि उसका नुकसान पूरी पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है भुगतना पड़गा। सौन्दर्य बाध का यह प्रदर्शन राष्ट्र की गरिमा पर करारा प्रहार है। लगता है अनेक रूपाकारा में हान वाला यह प्रहार मनुष्य की एक नियति बन गई है। आज उसके विरोध में आवाज उठाना भी जैसे गुनाह हो गया है। थोड़े से रूपजीवी और रण्यजीवी लोग आज जो कुछ न कर लें वही थोड़ा है।

फिर मैं साधने लगा— सिगरेट पीने वाले लोग सच्च कैसे हो सकते हैं? सच्चे तो वे लोग होते हैं जो किसी प्रकार का नशा नहीं करते। नशा चाहिए भी क्या नहीं है। पर जो लोग उससे जुड़ जाते हैं वे एक प्रकार से अपने अस्तित्व का ही नच देते हैं। फिर उसके लिए उन्हें कस-कस पापड़ चलाने पड़ते हैं उस बतान के लिए उदारहणा की कमी नहीं है। आचार्य भिक्षु के गृहस्थ जीवन की घटना इस प्रसंग पर बड़ा अच्छा प्रकाश डालती है। एक बार वे एक ऊँट पर सवार होकर एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे थे। संध्या का समय निकट था गाँव दूर था। इसी बीच ऊँट बाहक राजपूत को तमाखू की तलाश लगी। सयाग-वश पास में तमाखू नहीं था अतः सुस्त होकर धीरे-धीरे ऊँट को हाक रहा था। भीखणजी ने कहा— “ठाकर साहब! थोड़ी तेजी कीजिए ताकि हम सुरक्षित रूप से अपनी मजिल पर पहुँच जाएँ।” ठाकर साहब ने अपनी विवशता बताते हुए कहा— “कुछ भी कह मेरे से तो तमाखू के बिना आगे नहीं चला जाता।” भीखणजी ने स्थिति को भाप लिया। चतुराई से काम लेते हुए उन्होंने कहा— “आप आगे चलते रहिए। मैं कहीं से आपके लिए तमाखू की व्यवस्था करता हूँ।” ऐसा कह उन्होंने ठाकर साहब को आगे कर दिया और स्वयं पीछे रह गए। पीछे उन्होंने एक कड़ा लिया और उसका बारीक पीसकर एक पुडिया में बांध लिया और आगे जाकर ठाकर साहब को दत्त हुए बोले— “अच्छी तमाखू तो नहीं मिली है ऐसी ही मिली है आप देखिए शायद काम चल जाए।” ठाकर साहब ने उसे सूँघते हुए कहा— “कई बात नहीं काम चल जाएगा। और वे तेजी से आगे चल पड़े।”

सचमुच भीखणजी ने तरकीब से काम नहीं लिया हाँता तो शायद वह रात उन्हें जगल में ही व्यतीत करनी पड़ती। तरकीब से इसलिए कि नशे वाला बहुत बार नशे का भ्रम पालता है। नशा करने वाले लोग किसी न किसी रूप में अपनी सच्चाई का बच ही देते हैं। मैंने देखा है बड़-बड़े त्यागी लोग भी छोटे से चाय के नशे की खातिर इतने नीचे उतर आते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए अच्छे और सच्चे आदमी वे नहीं हो सकते जो नशा करते हैं अपितु वे ही हो सकते हैं जो उससे मुक्त होते हैं। वास्तव में नशे की यह यात्रा तमाखू में

ही होती है जो आगे बढ़ती-बढ़ती नशीली दवाइयों की मजिल तक पहुँच जाती है। आज दुनिया में इसका जो भयकर जाल फैल गया है, वह वास्तव में सारी व्यवस्थाओं के लिए एक चुनौती बन गया है।

और फिर नशे से प्राप्त होने वाला आनंद तो सच्चा हो ही नहीं सकता। एक बार ऐसा लग सकता है कि नशे से आदमी का स्फूर्ति प्राप्त होती है, पर वास्तव में वह स्फूर्ति उससे कई गुणा अधिक सुस्ती लेकर मनुष्य पर उतरती है। अवश्य ही घोंडे को चाबुक मारकर एक बाल चलाया जा सकता है, पर धीरे-धीरे वह उसका अभ्यस्त हो जाता है कि फिर तेज मार की भी परवाह नहीं करता। जहाँ तक तमाखू का सवाल है प्रारम्भ में यह बड़ी बात नहीं लगती थी। पर इस पर जा अनुसंधान हुआ है वह बताता है कि इससे कैंसर जैसी जानलवा बीमारियाँ हो जाती हैं। अमरीका की नागरिक स्वास्थ्य सेवा के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सी. एक्टएंट कूप ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है— अमरीका में केवल धूम्रपान से प्रतिवर्ष ३००००० से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। धूम्रपान के इन भयावह दुष्परिणामों को देखते हुए अमरीका में लाखों लोगों ने धूम्रपान छोड़ दिया है। वहाँ १९७६ में ७७ प्रतिशत लोग धूम्रपान करते थे जो घटकर १९८४ में केवल ३९ प्रतिशत रह गया। बल्कि वहाँ की स्वास्थ्य-परिपद् ने तो सार्वजनिक स्थलों, स्कूल-कॉलेजों, पाकों, रेस्तराँओं, वाचनालयों आदि में धूम्रपान करने पर पाबन्दी भी लगा दी है। आवश्यकता तो इस बात की है कि धूम्रपान के विरोध में एक सशक्त वातावरण बनाया जाये पर आज तो उल्टा हो रहा है। व्यापारी से लेकर नगरपालिकाएँ तथा सरकार भी अर्थ के लालच में आकर इसका ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन कर रही हैं। दुनिया में सिगरेट का विज्ञापन ही होने वाले खर्च विश्व स्वास्थ्य संगठन के बजट से भी ज्यादा है। जगह-जगह यह विज्ञापन देखने का मिलेगा— “हू न चारमीनार पीने वाला की बात ही कुछ और है।” यह सही है कि अनेक लोग तमाखू पीते हैं। उनको लुभाने के लिए ऐसे विज्ञापन अभी एक भूमिका निभाते हैं पर जहाँ तक मानवीय-संवेदना का प्रश्न है इस तरीके को उचित नहीं कहा जा सकता। बड़े लोग तो इससे आकर्षित होते ही हैं छोटे बच्चे भी ऐसे विज्ञापनों से बड़प्पन की एक कल्पना अपने मन में बसा लेते हैं और फिर उनकी जीवन-यात्रा का बहाव उसी ओर मुड़ जाता है। हो सकता है प्रारम्भ में वे अधजले सिगरेट के टुकड़ों से अपनी ख्वाहिश पूर करते हों पर अतत यही काफिला नशीली दवाइयों के दरवाजे पर पहुँचता है। इससे राष्ट्र की आर्थिक हानि तो होती है पर सबसे बड़ा हाता है चरित्र का पतन। पता नहीं कब यह सूरज उगेगा जब आदमी इस महामारी के चंगुल से मुक्त होगा।

आरक्षण रोग की आंतरिक चिकित्सा

समस्याएँ शाश्वत हैं और समाधान भी शाश्वत हैं। पर कठिनाई यह है कि अक्सर उन्हें सामयिक समझ समाधान भी सामयिक ही खाजे जाते हैं। ऐलापधिक दवाओं की तरह एक बार तो उनसे समस्याएँ दब जाती हैं, पर प्रतिक्रियास्वरूप वे दूसरे रूप में फिर उभर जाती हैं। फिर दवा की जाती है फिर प्रतिक्रिया पैदा होता है और यह परम्परा सतत चलती रहती है।

समस्याएँ आत्मगत

असल में देखा जाए तो समस्याएँ आत्मगत हैं। हम उनकी चिकित्सा भातिक रूप में करते हैं। इसीलिए वे मिट-मिट कर फिर खड़ी हो जाती हैं। पूरा भारत आरक्षण की समस्या से जूझ रहा है। कहने को यह पिछड़े लोगों को आगे आने का अवसर प्रदान करने की बात है पर कौन नहीं जानता है कि इसकी पृष्ठभूमि में चुनावी राजनीति काम कर रही है। यदि सही तरीके से पिछड़ा को आगे लाने का प्रयत्न होता तो शायद उसकी इतनी भयंकर प्रतिक्रिया नहीं होती। एक ओर से जय स्वार्थ खड़ा होता है तो दूसरी ओर से उसका प्रतिरोध भी खड़ा हो जाता है। एक ओर में जय वाट बढ़ाने के लिए इसे हथियार बनाया जाता है तो दूसरी ओर से सत्ताच्युत करने के लिए भी प्रयास शुरू हो जाते हैं।

वास्तव में तो गांधीजी ने इस समस्या का सही समाधान ढूँढ़ा था। उन्होंने पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने के लिए स्वयं पिछड़पन का अपन ऊपर आँका था। उन्होंने न केवल गरीबी का ही अपनाया था पर गंदी वस्त्रियाँ में रहकर हरिजन आदि पिछड़े वर्गों में एक नया विश्वास जगाया था। गांधीजी से पहले भगवान् महावीर और बुद्ध ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने भी गरीबी की रतना का जगाया था। न केवल अपने राज्य-वर्ष का ही दुःख दिया था अपितु उनकी वस्त्रियाँ में भी गरीबी उभरती थी। उस जाति-वर्ग के लोगों के साथ जाकर उन्होंने यह साबित कर दिया था कि मनुष्य-मनुष्य के बीच घृणा की दीवार उठाना मानवता का अपमान है। गांधीजी ने भी उसी इतिहास का पहराया था। आज का हमारा गाँ-

वर्ग पिछड़े लोगो के साथ सहानुभूति तो दर्शाता है उनक लिए आरक्षण की भी व्यवस्था करता है पर ऐसा कौन नता ह जा स्वय उनके साथ जीने के लिए तैयार होता है। स्वय ता वह अपन आपको आभिजात्य की तरह उनसे दूर रखता है केवल दूसरा को उनसे प्रेम करने की बात सिखाता है।

पिछड़े लोग कैसे आगे आए

पिछड़े लोगो को आगे लाना एक मानवीय दृष्टि है। शायद इसके साथ किसी का विरोध भी नहीं हा सकता। पर उसक लिए आरक्षण की बात करना भी ममम्या का मही समाधान नहीं है। क्याकि आरक्षण की ओट मे एक ओर ता स्वार्थी तत्त्व उसका फायदा उठाते हैं दूसरी ओर अपने आपका पिछड़ा मानकर मााकर वह वर्ग भी हमशा पिछड़ा ही रह जाता है। भल ही तात्कालिक रूप म कुछ फायदा दिखाई देता हो पर गहराई म देखा जाए तो वह समस्या का सटीक समाधान नहीं है। जो थोडा लाग इससे आग आते हैं व भी अपने पिछड़े भाइयो के प्रति कितन हमदर्द रहते हैं यह भी नहीं कहा जा सकता।

पिछड़े लोगो का हमदद बनना बुरा नहीं है। वास्तव मे यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। पर जब हमदर्दी केवल वाचिक हा या उसकी आच मे अपनी छिछड़ी पकाने की तजवीज की जा रही हो तो निश्चय ही सुधार का लक्ष्य स्वय ही पिछड जाता है। उसकी प्रतिक्रिया असभाविनी नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रतिक्रिया अच्छी है। प्रतिक्रिया भी समस्या का सही समाधान नहीं बन सकती। वह भी अपने आपमे किसी स्वार्थ के खूटे से बधी हुई होती है। प्रतिक्रिया की आग को भडकाना महज हे उसे समेटना बडा मुश्किल है। बिना ही मतलब उसम कुछ निरपराध व्यक्तिया का सर्वस्व होम हो जाता है।

आज यह सोचने का मौका हे कि इस समस्या का सही समाधान क्या हो? फिर यदि सामयिक समाधान ही सोचा गया तो वह भी पार नहीं पडेगा। हो सकता है परिस्थिति-वशा कुछ सामयिक विकल्प भी सोचे जाए, पर यदि लक्ष्म मे शाश्वत समाधान की बात नहीं रही तो सामयिक समाधान फिर किसी न किसी रूप म आँग को भडका सकता है।

हीनभाव-अहभाव मिटे

इसम तो कोई सदह नहीं कि यह बीमारी बहुत गहरी है। शरीर म उभरने पर भी हर बीमारी की जड आत्मा म होती हे। अत उसे केवल मलहम लगाकर नहीं मिटाया जा सकता। उसे मिगने के लिए ता जडमूल से समाधान मोचना होगा।

वह स्थायी समाधान तो आयुर्वेदिक औषधि की तरह पूरे शरीर-तंत्र का परिष्कृत करना ही हो सकता है। केवल शरीर-तंत्र ही नहीं अपितु आत्मा का भी पवित्र बनाना होगा। जब तक समाज में हीन भाव या अह-भाव रहेगा तब तक इस समस्या का हल नहीं निकल सकता। आवश्यकता इस बात की है कि पिछड़े लोग अपने हीनभाव का छोड़ तथा उच्च लोग अपन अहभाव का छोड़। बल्कि पिछड़े वर्ग को उठाने के लिए उच्च वर्ग को स्वयं पर पिछड़ेपन का ओढ़ना होगा। यह स्वीकृति किसी भी प्रकार के दबाव से संभव नहीं हो सकती। यह तो म्यय-स्वीकृत होगी तब ही काम चलेगा। जरूरत तो यह है कि सभी लोग इस दिशा में अपने चरण उठाएँ पर उन लोगों के लिए तो यह अत्यन्त जरूरी है जो इस दिशा में काम करने चाहते हैं अन्यथा पक्ष या विपक्ष में आदोलन करना केवल छलावा है दिखावा है।

नया सोच आवश्यक

आरक्षण आज एक हावा बन गया है। हो सकता है कुछ लोगों को उसे प्रभावशाली बनाने का यह समय अनुकूल न लगा हो पर इस बात का तो कोई भी समर्थन नहीं कर सकता कि पिछड़े लोगों को आगे नहीं लाना चाहिए। हर समझदार आदमी यह तो चाहता है कि पिछड़े लोगों को भी आगे आने का अवसर मिलना चाहिए। यद्यपि संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि निचले से निचला आदमी भी ऊपर से ऊपर तक जा सकता है बल्कि आरक्षण की भी व्यवस्था है। पर जहाँ तक ऐसे लोगों का सवाल है जो युग-युग से पीढ़ी-दर-पीढ़ी अधरे गर्त में गड़े हुए हैं उन तक प्रकाश की किरण कैसे पहुँचे? इसमें कोई भी सदेह नहीं है कि सामंती और उच्चतावादी मनोवृत्ति ने अपने संरक्षण के लिए कुछ लोगों को ऐसे गर्त में धकेले रखा है जहाँ से प्रकाश देख पाना ही असंभव है। लाखों ऐसे लोग हैं जो पीढ़ियों से मैला ढो रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी पीढ़ियाँ फिर हमारी पीढ़ियों का मैला अपने सिर पर ढोती रहें। क्या यह मानवता का दर्शन है?

इसमें कोई शक नहीं है कि अपन भाग्य का निर्माता आदमी स्वयं होता है। अपने शुभ और अशुभ के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है। पर हर जिम्मेदारी का समझन के लिए परिस्थितियों की अनुकूलता और प्रतिकूलता की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। चीज में असीस सामर्थ्य हान के बावजूद उसे उठाने के लिए उबरा की अपेक्षा रहती है। इसीलिए पिछड़े लोगों के पिछड़े रहने में उनकी अपनी योग्यता का भाग तो रहा ही है पर अहवादी व्यवस्थाओं ने भी अपन संरक्षण के लिए उन्हें दबाए रखने में कोई कमी नहीं रखी। यही कारण है कि युगा-युगा तक वे पद-

दलित बने रहे हैं।

भारत में स्वतंत्रता का सूरज उगा। सामंतवादी व्यवस्था का अंत हुआ और दलितों को भी ऊपर उठने का अधिकार मिला। पर असल में भारत की स्वतंत्रता भी अभी तक सामंतवादी मनोवृत्ति से मुक्त कहा हुई है? यही कारण है कि आजादी की अर्धशती बीत जाने के बावजूद दलित लोगों के घर स्वतंत्रता का चिराग नहीं जला। यद्यपि उनका भी यह दाव है कि वे उस अवसर का उपयोग नहीं कर सके, पर इसमें भी कोई सदेह नहीं है कि कुछ लोग अपनी सुख-सुविधाओं के लिए हमेशा उनका उपयोग करते रहे। इसीलिए जब आरक्षण की बात सामने आती है तो उनका स्वार्थ फुफकार उठता है और राष्ट्र में ऐसी अराजकता का प्रदर्शन होने लगता है जिस देखकर अच्छे-अच्छे आदमियों की अकल गुम हो जाती है।

काशल का विकास कैसे हो?

तर्क दिया जाता है कि इससे अकौशल आगे आ जाएगा और कौशल आरक्षण के बाझ के नीचे दब जाएगा। पर सवाल तो यही है कि क्या कौशल स्वयं कभी अकौशल को ऊपर आने देगा? उसके पास बहुत सारे चिकने तर्क हैं। आज तक वह उसे दबाते ही आया है। भविष्य में भी भला वह उसे क्या ऊपर आने देगा? ऐसी स्थिति में क्या दलितों के भाग्य में यही लिखा है कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी दलित ही बने रहें? असल में इस प्रश्न पर बहुत गहराई से साचने की जरूरत है। अच्छे लोग व नहीं हो सकते जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मोहरा बनाते रहें। अपितु वे लोग होते हैं जो दूसरों के उत्थान के लिए अपने हिता का भी उत्सर्ग कर सकें। हा सकता है इस क्रम में एक बार अकौशल के परिणाम भी देश को भोगने पड़ें। पर क्या वे इतने भयानक होंगे जो आज तक उस दबाए रखने से पैदा होते रहे हैं या भविष्य में भी उसे दबाए रखने पर उभर पड़ेगे? ममझदारी का तकाजा यही है कि इस रास्ता दिया जाए। एक भूल को दबाने के लिए दूसरी उससे भी बड़ी भूल कौ जाए, यह ममझदारी की बात नहीं है। जिन किन्हीं राष्ट्रों ने विकास किया है उसमें उनकी प्रजा की परिपूर्ण भागीदारी रही है। जो लोग अपने ही करांडा-करोड़ देशवासियों को दबाए रखना चाहते हैं उन्हें राष्ट्र-भक्त कैसे कहा जा सकता है? क्या कौशल के नाम पर आज तक कुछ लोग-जातियां न ऐसे बर्बर नाटक नहीं रचे हैं जिनके कारण पिछड़े लोग और पिछड़ते चले गए? आज जबकि राष्ट्र में यह सम्यग् विचार जागा है तो सुलाने के लिए किसी प्रकार शांति दवाई नहीं दी जानी चाहिए। बल्कि अब तो शायद स्थिति भी यही बन गई है कि अधिकार का बहुत समय तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। जनतंत्र की वोट की मान्यता न जिस

व्यवस्था का जन्म दिया है वह अब उभरे बिना नहीं रह सकती। हाँ सकता है एक बार जिन लागा के स्वार्थ पर ठेस लगती है वहाँ थोड़ी हलचल पैदा हो पर अब बहुमत की आवाज को रोकना संभव नहीं है।

दुनिया में कौशल और अकौशल हमेशा रहता आया है। वह भविष्य में नहीं रहेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता पर उसकी मात्रा में तो अन्तर संभव है ही। वही व्यवस्था सही कही जाएगी जो कौशल प्रदान करे तथा जाति धर्म लिंग रंग के भेदभाव की पतों को छेदकर मानवीय चेतना को प्रकाश से भरने में अपना सहयोग प्रदान कर सके। वास्तव में भेदभाव को आरम्भण से नहीं मिटाया जा सकता। संविधान बनाकर भी नहीं मिटाया जा सकता। उसे तो तभी मिटाया जा सकेगा जबकि आदमी के हृदय में मानवता का सूरज उगेगा। अपेक्षा है वह सूरज उगे और आदमी के हृदय का अधेरा दूर हो। कह अकौशल को कौशलता प्रदान कर। पिछड़े लोग भी आरक्षण की चादर ओढ़कर आगे नहीं आ सकेंगे। इस दृष्टि से पूरे राष्ट्र में एक चेतना जागृत होनी चाहिए। सबसे परस्परता की भावना का उदय होना चाहिए। ऐसा होगा तभी आरक्षण सफल बनेगा। ऐसा नहीं होगा तो आरक्षण आकर भी किसी का भला नहीं कर सकेगा।

सदर्थ राष्ट्रीय एकता का

भारत एक विविधता भरा राष्ट्र है। भाषा-जाति प्रदश तथा सम्प्रदायों की विविधताओं के बीच भी इसकी अपनी एक राष्ट्रीयता है। धर्म-निरपेक्षता इसकी अपनी विशेष पहचान है। यह निरपेक्षता इस देश पर किसी न लादी नहीं है अपितु यहाँ के नागरिकों ने स्वयं स्वीकार की है। स्वाभाविक तौर पर यही था कि यहाँ का बहुमत अपने आपको हिन्दू राष्ट्र घोषित करता। पाकिस्तान जब अपने आपको इस्लाम राष्ट्र घोषित कर सकता था तो भारत भी अपने आपको हिन्दू राष्ट्र क्या नहीं कर सकता था? पर यहाँ के नागरिकों ने उदारता दिखाई। धर्म-सम्प्रदायों को गौण कर धर्म-निरपेक्षता को स्वीकार किया। यह बात कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। पाकिस्तान के लोग इतनी उदारता नहीं दिखा सकें। अपनी कट्टरपंथिता के कारण उन्होंने पूरे राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र घोषित कर दिया। स्वाभाविक है इस्लाम राष्ट्र घोषित होने के बाद वहाँ मुसलमानों को तरजीह मिली। वह मिलती भी। पर भारत में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ हिन्दुओं को नहीं मुसलमानों को तरजीह दी गई। हमेशा ही उदारतावादी लोग रहे हैं। उन्होंने अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए विदेशों से कभी लड़ाई नहीं लड़ी। अपने विचारों को भी उन्होंने कभी तलवार के बल पर नहीं फैलाया। पूरे पूर्वी एशिया में भारत का बौद्ध धर्म समादृत हुआ इससे पूर्व मध्यपूर्व में भी जैन धर्म का प्रचुर प्रचार हुआ था पर इसके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। अपनी आध्यात्मिक गरिमा के कारण ही वह अनेक राष्ट्रों द्वारा स्वीकृत-समादृत हुआ। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म ने वहाँ की सत्ता को भारतीय हाथों में देने की चेष्टा नहीं की। असल में धर्म और राज्य दो अलग-अलग मुद्दे हैं। जब भी इन दोनों को मिलाने की कोशिश होती है तो कट्टरता का जन्म होता है। उसके परिणाम राष्ट्रीयता के हित में नहीं होते। भारत ने उसी परम्परा को अक्षुण्ण रखते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धर्म-निरपेक्षता को स्वीकार किया।

राष्ट्रहित प्रमुख

कोई राष्ट्र कितना ही धर्म-निरपक्ष क्या न हो जाए पर वह अपने राष्ट्रीय हिता में विमुख नहीं हो सकता। धर्म-निरपक्षता का सकल्प सीधे राष्ट्र-व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो इस दृष्टि से भारत की धर्म-निरपक्षता का सामन कुछ ऐसे यथ-प्रश्न खड़े हैं जो इसकी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन गए हैं। अणुव्रत अनुशास्ता आचार्यश्री तुलसी ने बिलकुल सही कहा है कि राष्ट्रीय एकता तब हो सकती है जब आदमी में राष्ट्रीयता हो। भला जब राष्ट्रीयता ही नहीं होगी तो राष्ट्रीय एकता का ता सवाल ही खड़ा नहीं हो सकेगा। कावरी नदी के पानी के उपयोग का लेकर यदि कर्णाटक और तमिलनाडु में हिंसा भड़कती है तो उसे राष्ट्रीयता नहीं कहा जा सकता। चंडीगढ़ के उपयोग का लेकर यदि लाठिया और कृपाणें चमकती हैं तो उसे राष्ट्रीयता नहीं कहा जा सकता। असल में राष्ट्रीयता तो एक अखण्ड अनुभूति है। जब वह टुकड़ा-टुकड़ा में बिखर जाती है तो उस राष्ट्रीयता कैसे कहा जा सकता है? कश्मीर में यदि पाकिस्तानी झंडा फहराया जाता है तो उसे राष्ट्रीयता कैसे कहा जा सकता है?

कश्मीर क्यों सुलग रहा है?

भारत के संविधान में कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया था वह उस राष्ट्र के साथ जाड़े रखने के लिए दिया गया था। पर यदि कुछ कट्टरपंथी तत्त्व उसे राष्ट्र से तोड़ने के आमादा हो रहे हैं तो उन विशेष धाराओं का क्या उपयोग रह जाता है? आश्चर्य तो यह है कि राजनीति की आच में अपने बाटा की रोटी सकने वाल तत्त्व तथा क्षुद्र सम्प्रदायवादी तत्त्व इस सार हालात का समझने की काशिश ही नहीं कर रहे हैं। यही सही है कि धर्म-निरपक्षता भारत की स्वीकृति नीति है पर इसके लिए पैमाना को बदल-बदल कर क्या देखा जा रहा है? कट्टरपंथी लोग भारत में फिर एक पाकिस्तान क्या खोज रहे हैं? जनसंख्या को भी इसका मुद्दा क्या बनाया जा रहा है? क्या यह राष्ट्रीय एकता है?

जनसंख्या पर काबू पाना होगा

जनसंख्या-प्रदूषण का विस्फोट आज पूरे विश्व की समस्या है। लेकिन भारत राष्ट्र की तो वह प्रबल समस्या है। जनसंख्या के इस विस्फोट से प्राकृतिक संसाधनों पर भीषण दुष्प्रभाव हो रहा है। यही कारण है कि शुद्ध पानी विजली आवास आर यहाँ तक कि खाद्य पदार्थों की समस्या भी सुरमा का मुँह बनाकर सामने खड़ी है।

इसके मुह में जो कुछ डाला जाता है वह स्वाहा हो जाता है। आवासीय आपूर्ति के लिए कृषि योग्य भूमि निरन्तर छीजती जा रही है। सारी विकास योजनाएँ बिखरती जा रही हैं। यह कृत्य कितना नुकसानदेह है इसकी कल्पना तो सामने है, पर वोट की राजनीति के पैर आगे नहीं उठ रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता की ओट भी इसका मुख्य कारण बन रही है। भला जब परिवारों को सीमित करने की बात सबके सामने है तो एक आदमी का चार-चार शादियाँ करने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है? धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र में इस प्रकार की राष्ट्र विघातक प्रवृत्तियाँ को कानून का संरक्षण देना तो ओर भी आश्चर्यजनक है। यह राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सीमित परिवार देश की बहुमुखी विकास-प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। यह साच बहुत पहले ही उभर जाना चाहिए था पर राष्ट्र-निर्माताओं को पहले इसका अहसास नहीं हो सका। आश्चर्य तो यह है कि लोग अब भी नहीं सम्भल रहे हैं और समानता पर आधारित कोई कार्यक्रम तय नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि देश में अनेक बार ऐसे अनेक निर्णय लिए हैं जब नागरिकों को यह बहुत अधिक मानसिक परेशानी हुई है पर फिर भी उन्हें समय पर क्रियान्वित किया गया। व्यक्तियों और जातियों के तुष्टीकरण के लिए नीतियों का बदलना पतर्नाक है।

राजनीति मूल्यपरक बने

धर्म-निरपेक्षता का सीधा सम्बन्ध धर्म-संप्रदायों से है। इसीलिए तो इसका नाम ही धर्म-निरपेक्षता रखा गया है। यह ठीक है कि धर्म तो एक ओर अखंड है। वह किसी को लड़ाता नहीं अपितु प्रेम करना सिखाता है। अतः धर्म का स्थान पर सम्प्रदाय शब्द का प्रयोग करें तो और भी उत्तम होगा। पर यह सब समझन की बात है। सम्प्रदाय भी यदि सीमा में रहे तो कोई हर्ज नहीं है। जब भी सम्प्रदाय में कट्टरता पैदा होती है तो संतुलन बिगड़ता है। इसमें उत्तर और दक्षिण का सवाल नहीं है। जब कट्टरता जागती है तो दक्षिण में लड़ने के लिए उत्तर तैयार हो जाता है उत्तर से लड़ने दक्षिण तैयार हो जाता है। पर यह बात यहाँ तक नहीं रहती है। कट्टरता जब जागती है तो उत्तर-उत्तर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तथा दक्षिण-दक्षिण से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। भाई-भाई से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मत की बात बहुत सूक्ष्म है। थोड़ी-थोड़ी बात पर झगडा हो जाता है। इसीलिए तो राजनीति इतनी ईमानदार है जो अपना मुख अपने दर्पण में देख सकें? आज भी राष्ट्र में यदि राष्ट्रीय-एकता का खतरा है तो राजनीति को ओर से ही ज्यादा है। राजनेताओं के जैसे तब-तब हर दिन देखने का मिलते हैं वह आश्चर्य की बात है।

कभी वे किसी धर्मगुरु के तलवे चाटते हैं तो कभी किसी अन्य धर्म गुरु के मक्खन लगान से बाज नहीं आते। आज जिसका विरोध करते हैं कल उसका समर्थन करने में भी उन्हें झिझक नहीं आती। आवश्यकता है राजनीति को स्वच्छ और मूल्यपरक बनाया जाए। धर्म से भी यही अपेक्षा है, पर राजनीति से ज्यादा है। वह यदि मूल्यपरक तथा सिद्धांतवादी बन जाए तो राष्ट्रीय एकता को साकार करने में ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा।

शिक्षा-क्षेत्र और अणुव्रत

राष्ट्र आज समस्याओं के जिम चक्रावात में फस गया है उसमें मुक्ति बड़ी कठिन प्रतीत हो रही है। सभी वर्ग इसकी चपट में हैं। ऐसे गहन निराशा के समय में अणुव्रत नैतिक जागरण के रूप में आशा की एक किरण दिखाई है। पर इसका सामना भी सवाल यही है कि जागरण के इस अभियान का कहा में शुरू किया जाए? पूरा राष्ट्र एक-दूसरे से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि किसी वर्ग को अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसीलिए अणुव्रत न एक व्यापक आचार-सहिता प्रस्तुत की है। फिर भी अणुव्रत अनुशास्ता का यह दृढ़ अभिमत रहा कि नैतिक क्रांति का पुरस्कार-पुराधा यदि कोई वर्ग बन सकता है तो शिक्षक वर्ग ही बन सकता है। एक ओर वह जहाँ बुद्धि का प्रतिनिधि है वहाँ दूसरी ओर छात्र तथा उनके माध्यम से अभिभावकों में भी उसका जीवन्त सम्पर्क रहता है। शहर-नगर से लेकर गाव-ढाणिया तक उसकी पहुँच है।

पहला राष्ट्रीय अधिवेशन

इसी दृष्टि से पिछली माल अणुव्रत-वर्ष के अन्तर्गत शिक्षकों में इस अभियान की विशेष रूप से चलाया गया। अणुव्रत शिक्षक संसद के रूप में इसका एक प्रारूप भी सामने आया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे राष्ट्र में अध्यापकों का एक समूह सामने आया। राणावास में शिक्षकों का एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया। उस समय ८००० शिक्षकों के ३५० प्रतिनिधि शामिल थे। सभी लोगों के सहयोग से एक गहन कार्य शुरू किया गया। इसी का परिणाम था कि अगले वर्ष लाडनू में ५० ००० शिक्षकों के ५०० प्रतिनिधियों ने द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिया। यह सही है कि केवल सदस्य बना लेना ही पर्याप्त नहीं है। पर यह भी सही है कि इस सदस्यता अभियान में हजारों-लाखों छात्रों-शिक्षकों से सम्पर्क स्थापित हुआ। द्वितीय अधिवेशन में इस बात पर गहराई से विचार करना है कि इस संस्था की ऊर्जा का नियोजित उपयोग क्या हो?

अणुव्रत की मद्दम्यता रूपसे-पस से नही जुड़ी हुई है। निश्चित रूप से यह

एक आचार-संहिता से जुड़ो हुई है। जा भी शिक्षक इसका सदस्य बनता है उसे शिक्षक आचार-संहिता का पालन करना आवश्यक होता है। किसी पर यह दबाव भी नहीं दिया जाता कि उस सदस्यता ग्रहण करनी ही होगी। हर आदमी स्वेच्छा से ही इसका सदस्य बनता है। फिर भी इस बात से इकार नहीं किया जा सकता है कि केवल व्रत ले लेना ही पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता है जो लोग सदस्य बने हैं उन्हें एक रचनात्मक कार्यक्रम से जोड़ा जाए।

नव-निर्माण में शिक्षक आगे आए

कुछ शिक्षका ने अपने उज्ज्वल चरित्र से एक गौरवशाली इतिहास का निर्माण किया है। आज भी ऐसे शिक्षका की कमी नहीं हैं। ऐसे लोगो की भी कमी नहीं है जिनके कारण शिक्षा-जगत बदनाम हुआ है व्यावसायिकता ता आज पूरे जीवन पर हावी है। ऐसी स्थिति में आत्म-प्रबोध से भावित होकर शिक्षक-संसद ने यह सकल्प व्यक्त किया है कि वह शिक्षा में गुणात्मक-परिवर्तन के लिए प्रयास करेगी। अधिकार के लिए लड़ते हैं। शिक्षको के अपने अनेकानेक यूनियन भी हो सकते हैं। व सरकार का भी हिला सकते हैं। पर शिक्षक-संसद कर्तव्य को दर्जस्वित करने में विश्वास करती है यही इसकी विशेषता है। अक्सर कहा जाता है—छात्र दिशाहीन हैं आस्थाहीन हैं, उच्छ्रूल हैं। पर अभी जब २१ २२ २३ फरवरी ९२ को जैन विश्व भारती मान्य विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों के छात्रों का त्रिदिवसीय अहिंसा प्रशिक्षण शिविर लगाया गया तो लगा उपरोक्त कथन पर थोड़ा चिंतन करना जरूरी है। यह सही है कि आज हमारे पूरे राष्ट्रीय स्वभाव में जा गतिहीनता तथा हताशा व्याप गई है उससे छात्र भी वंचित नहीं हैं। पर इस शिविर में जैसा उत्फुल्ल वातावरण और उत्साह नजर आया। उससे लगा कि छात्रों की दृष्टि से इस पूरे संदर्भ पर विचार करना जरूरी है।

शिविर में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के लगभग १२६ छात्रों ने भाग लिया। गांधी दर्शन के प्रमुख जी के राधाकृष्णन इस शिविर के मूल कह जा सकते हैं। और भी अनेक लोग थे। पर जैन विश्व भारती ने जिस तत्परता तथा तन्मयता से इसे सफल बनाने में अपना योगदान दिया उसे स्पष्ट अनुभव किया जा सकता था। निश्चय ही यह सब आचार्यश्री तुलसी तथा युवाचार्यश्री महाप्रज्ञजी के दूरदर्शनी दृष्टि का ही परिणाम था कि न केवल प्राध्यापक कार्यकर्ता इस कार्य को महत्त्वपूर्ण मानकर तन्मयता से जुड़े हुए थे अपितु साधु-साध्वियों की टोलिया भी सतत आशा और उत्साह का संचार कर रही थीं।

ऐसा लगा कि वास्तविक कमा छात्रों में नहीं हैं अपितु उन्हें प्रेरणा देने वाला

की है। अणुव्रत के अन्तर्गत निरंतर इस सदर्थ में ईमानदारी से सोचा जाता रहा है। राजसमन्द में अहिंसक-प्रशिक्षण के बारे में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन इस ईमानदारी का पहला सबूत था। फिर भी निरंतर इस सदर्थ में चिंतन चलता रहा। यही कारण था जब इस छात्र-शिविर का प्रस्ताव सामने आया तो तत्काल उसे स्वीकार कर लिया गया।

यह सही है कि महात्मा गांधी ने अहिंसा की दृष्टि से देश में एक आशाजनक वातावरण बनाया था। विनोबाजी ने उस प्रक्रिया को निरंतरित रखने का प्रयास किया। पर उनकी अनुपस्थिति में इस प्रसंग में यदि कहीं दृष्टि ठहरती है तो आचार्य तुलसी पर ठहरती है। आपने अहिंसा को शास्त्रा-सम्प्रदाय के घरे से बाहर निकालकर प्रयोग-प्रतिष्ठित किया है। यही कारण है कि गांधीवादी कार्यकर्ता भी आज अणुव्रत के अधिक नजदीक आते जा रहे हैं। गांधीवादी कार्यकर्ता भी आज अणुव्रत के अधिक नजदीक आते जा रहे हैं। गांधी-दर्शन और जैव विश्व भारती की सहभागिता इस शिविर की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। श्री राधाकृष्णन ने इस शिविर को तीनो दिन अपना सदेह-साक्ष्य देते हुए यह स्पष्ट अनुभव अभिव्यक्त किया कि ऐसे शिविर बिरले ही होते हैं। ज्यादातर शिविर तो आर्थिक स्रोतों का दोहन करने में ही अपनी कृतार्थता का अनुभव करते हैं। कहीं यदि ईमानदारी से कार्य होता भी है तो वह बौद्धिक स्तर से ऊपर नहीं उठता। अणुव्रत ने अहिंसा के विचार को भावनात्मक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का जो प्रयास किया है वह एक रचनात्मक आ्याम का उद्घाटन करता है। इसलिए जैन विश्व भारती के अन्तर्गत इस शिविर परम्परा को एक स्थाई कन्द्र के रूप में परिवर्तित करने पर विचार चल रहा है। वास्तव में अहिंसा बौद्धिक व्यायाम है भी नहीं। वह भावनात्मक परिवर्तन का ही एक सचेतन प्रयोग है। बुद्धि भी आदमी को प्रभावित करती है पर वह बहुत गहरे तक नहीं जाती। भावना मनुष्य के अन्तःस्थल तक पहुँचती है। इसलिए इस शिविर में प्रेक्षा-ध्यान या जीवन-विज्ञान के जो प्रयोग करवाए गए उनका गहरा प्रभाव पड़ा। साधारणतया शिविरो में केवल भाषण होते हैं। पर यह शिविर उस लकीर से हटकर प्रयोग-प्रतिष्ठित था। छात्रों ने इसमें पर धर भी वोरियत का अनुभव नहीं किया बल्कि कुछ लोग तो इतनी गहराई में पहुँच गए कि उन्होंने पहली बार जीवन में आत्मानन्द का अनुभव किया। इसलिए उन्होंने न केवल इस शिविर की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया अपितु इस शृंखला को आगे ले जाने में अपना सहयोग व्यक्त किया।

विविध चर्चाओं के अन्तर्गत भी छात्रों ने अपनी आंतरिक अभिरुचि का परिचय दिया। हर कार्यक्रम में छात्रों की शतप्रतिशत उपस्थिति इस बात का स्पष्ट

प्रमाण्य थी। कि वे मारे कार्यक्रम को अपने अन्दर उतार लाने के लिए आतुर हैं। उन्होंने न केवल आत्म-साक्ष्य से स्वयं ही अणुव्रत पर चलने का सकल्प लिया अपितु अपने-अपने शिक्षा-मस्थाना में इसे मूर्त देने के एक व्रत-सकल्प भी ग्रहण किए।

यह है सही कि शिविर तीन दिन का था तथा उसने एक उत्साहशाल वातावरण का निर्माण किया। पर वास्तव में इतना ही पर्याप्त नहीं है। इस उत्साहशीलता को जीवित रखने के लिए भी मतलब जागरूक रहने की जरूरत है। उसके लिए एक नियोजित अभिक्रम की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार अहिंसा के प्रशिक्षण के लिए अणुव्रत शिक्षक समूह का एक नियोजित तरीका से जाड़न का प्रयत्न किया गया है उसी प्रकार अणुव्रत छात्र-संसद के रूप में क्या इस कड़ी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता?

अहिंसा के प्रशिक्षण का महत्व सदा रहा है। इस प्रशिक्षण की उपलब्धि को किसी बाहरी सत्या में नहीं देखा जा सकता। इसका परिणाम तो प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति का स्वयं का ही मिलन वाला है। जो व्यक्ति इस प्रशिक्षण से गुजरता है उसका स्वयं का जावन शांतिमय आनन्दमय बनने वाला है। पर इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि ऐसे व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए भी कीमती बन सकते हैं। आज के युग में जबकि हिंसा तीव्र बनती जा रही है आवश्यक है कि अहिंसा को भी उतना ही तीव्रतर बनाया जाए। जितने अहिंसक व्यक्तित्व खड़े होंगे समाज और राष्ट्र में शांति उतनी ही गहरी बन सकेगी। इस दृष्टि से उक्त प्रशिक्षण शिविर को एक शुभ संकेत शकुन मानना चाहिए तथा इसे विकसित करने के लिए ठोस धरातल का भी निर्माण करना चाहिए।

अहिंसा-प्रशिक्षण बनाम अणुव्रत-प्रशिक्षण

१५ नवम्बर १९९१। रात्रि क ७ ३० यजे आचार्यश्री तुलसी के सान्निध्य में एक परिचर्चा प्रारम्भ हुई। विषय था अहिंसा का प्रशिक्षण। युवाचार्यश्री महाप्रज्ञ ने विषय-प्रवर्तन करते हुए कहा— “पिछली फरवरी में जब से राजससद के प्रशिक्षण के सन्दर्भ में अन्तराष्ट्रीय सगोष्ठी सम्पन्न हुई है निरंतर यह जिज्ञासा बलवती होती जा रही है कि अहिंसा के प्रशिक्षण का विधि क्या हो? अहिंसा के स्वरूप और उसकी आवश्यकता पर दुनिया भर में अनेक बड़ी-बड़ी कान्फ्रेंस होती रही हैं, पर उनके प्रशिक्षण-पक्ष पर राजसमद सम्मेलन एक नयी शुरुआत थी। संयुक्त राष्ट्र-संघ तथा अनेक देशों और विश्वविद्यालयों के दरवाजों तक इसकी दस्तक हुई है। वास्तव में विषय बहुत गम्भीर है पर उसकी आवश्यकता उससे भी ज्यादा गम्भीर है। अब अहिंसा केवल उपदेश का विषय नहीं रह गया अपितु एक जीवन सत्य बन गया है। इसीलिए उसकी प्रशिक्षण-विधि का स्पष्ट परिभाषित करना अत्यन्त जरूरी है। हम अहिंसा को किसी भी सम्प्रदाय के रंग में नहीं रंगना चाहते। हमारे सामने एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए। हम न तो अहिंसा की अति में जाएं और न निराशा में हों। हम यह भी नहीं समझना चाहिए कि सारी दुनिया अहिंसा में प्रशिक्षित हो जाएगी पर यदि हम इस दृष्टि से को विकल्प भी प्रस्तुत कर सकें तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी।

युवाचार्यश्री का वक्तव्य इतना साफ और स्टीक था कि तत्काल सामने बैठे प्रबुद्ध लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। प्रश्न पर प्रश्न और विचार पर विचार सामने आने लगे। एक-एक कर इतने विचारणीय मुद्दे सामने उपस्थित हो गए कि सात दिनों के गहन चिंतन-मनन के बाद एक स्पष्ट रूपरेखा सामने आई। तदनुसार चार बातों पर विशेष महत्त्व दिया गया।

१ हृदय-परिवर्तन

२ दृष्टि-परिवर्तन

३ जीवन-शैली में परिवर्तन

४ व्यवस्था परिवर्तन

हृदय का साधारणतया अर्थ हार्ट Heart किया जाता है। पर प्रेक्षा-ध्यान की

भाषा में हृदय-परिवर्तन का अर्थ है मस्तिष्क स्थित हृदय का परिवर्तन। यह एक भावात्मक परिवर्तन है। प्रेक्षा-ध्यान में इस विषय में काफी गहराई से विचार किया गया है। उसका पहला प्रयोग है— कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग से तनाव से मुक्ति हो जाती है। तनाव हिंसा के प्रमुख घटक हैं। जब तनाव निःशेष हो जाते हैं तो हिंसा भी निःशेष हो जाती है। फिर जो संस्कार शेष रह जाते हैं उन्हें ध्यान तथा अनुप्रेक्षा के द्वारा मिटाया जा सकता है। ये सार प्रयोग हमारे शरीर में कुछ ऐसे रसायनों का जन्म देते हैं जिससे हिंसा के संस्कार मिट सकते हैं। वास्तव में अहिंसा केवल शरीर की उपलब्धि नहीं है अतः शरीर के ऊपर उठकर आत्म-संवेदना तक पहुँचना ही उसका अभिप्रेत है। प्रेक्षा-ध्यान के अन्तर्गत इसकी एक पूरी विधि न केवल सामान ही आ चुकी है अपितु उसके प्रयोग भी बहुत लाभप्रद रहे हैं। इस विधि से किसी को यह उपदेश देने की आवश्यकता नहीं रहती कि हिंसा मत करा अपितु सहज ही एक ऐसा रासायनिक उपक्रम उदित हो जाता है जिससे अपने आप आदमी के हृदय का परिवर्तन हो जाता है।

ब्रेन वाशिंग मनाविज्ञान का ही एक रूप है। उसके द्वारा मनुष्य के मन का परिवर्तन संभव है। अभय करुणा आदि सवगा को जगाने के लिए भी मनोविज्ञान अनुप्रेक्षा का सहारा लिया जा सकता है। आत्मतुला का विचार भी हिंसा की आँच को मन्द करता है। जब आदमी में अद्वैत का भाव जाग जाता है तब हिंसा अपने आप क्षीण हो जाती है। अपने लोगों के प्रति हर प्राणी में करुणा का भाव होता है। आत्मैक्य में जब कोई पराया रह ही नहीं जाता तो हिंसा अपने आप झर जाती है। साम्प्रदायिक हिंसा को भी इस मनोभाव से मिटाया जा सकता है।

अहिंसा के लिए यह भी आवश्यक है कि आदमी में सहिष्णुता का विकास हो। असहिष्णु आदमी कभी भी अहिंसक नहीं बन सकता। मानसिक सहिष्णुता तो आवश्यक है ही पर अहिंसा के विकास के लिए शारीरिक सहिष्णुता का विकास भी आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा आदमी को सहिष्णु बनाकर उसे अहिंसा के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है।

दृष्टि-परिवर्तन के लिए अनेकात का प्रयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उसी से अनाग्रह सापेक्षता समन्वय सह-अस्तित्व की भावना का जागरण होता है।

अहिंसक व्यक्ति के लिए समय-प्रधान जीवन-शैली अत्यन्त आवश्यक है। सुख-सुविधाओं में जीने वाले व्यक्ति से अहिंसक आचरण की अपेक्षा बहुत कठिन है। आज जो पर्यावरणीय असंतुलन प्रकट हो रहा है उसके बीज भी सुविधाओं में ही निहित है।

इसीलिए समय प्रधान जीवन-पद्धति अहिंसक प्रशिक्षण की आवश्यक शर्त

है। भोग-प्रदान जीवन जहाँ दूसरों के लिए सिर-दर्द बन जाता है वहाँ वह अप्रति भी कम खतरनाक नहीं होता। इसी से अमीरी-गरीबी की खाई चौड़ी होती है विलासिता की राह अहिंसा की मजिल तक नहीं पहुँच सकती।

इसमें कोई शक नहीं कि जीने के लिए विश्राम भी आवश्यक है। पर यह निश्चित है कि श्रम के बिना सारी व्यवस्था चौपट हो जाती है। इसीलिए अहिंसा के लिए श्रम एवं समय-प्रधान जीवन-शैली बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से अणुव्रत की आचार संहिता एक प्रकाश दीप का काम कर सकती है। अणुव्रत का पूरा दर्शन समय प्रधान जीवन-शैली का ही एक सुसंगत उदाहरण है। एक जमाना था जब अहिंसा को परम धर्म कहा गया था पर अहिंसा और अपरिग्रह की दीवार इतना एकात्मक हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता अहिंसा के लिए सबसे बड़ा कठिनाई है आज की व्यवस्थाएँ। समाज, राज्य, व्यापार आदि की जो व्यवस्था आज प्रतिष्ठित हो चुकी है वे अहिंसक जीवन के बहुत अनुकूल नहीं हैं। आज पूरा जीवन अर्थतंत्र पर केन्द्रित हो गया है। समाज तथा शासन-व्यवस्था भी उससे इतना प्रभावित हो गए हैं कि अहिंसक समाज-रचना एक स्वप्न बन गई है। इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति समाज तथा राज्य के सामने व्यवस्था के कुछ ऐसे सूत्र प्रस्तुत किए जाएँ जिससे अहिंसा के अनुकूल वातावरण का निर्माण हो सके।

अहिंसा की प्रशिक्षण विधि

अहिंसा के प्रशिक्षण के साथ-साथ उसकी प्रयोग-विधि पर भी मूक्ष्मता रचितन किया गया। यह सोचा गया कि इसे शिक्षा-पद्धति के साथ जोड़ा जाए। इससे लिए प्राथमिक कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर कक्षाओं तक के लिए ऐसा साहित्य तैयार किया जाए जो नियमित पाठ्यक्रम का अंग बन सके। वह केवल सैद्धान्तिक ही नहीं हो अपितु प्रायोगिक भी हो। इसके लिए शिक्षा-विभाग से भी सम्पर्क स्थापित किया जाए। जीवन-विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी अहिंसा-प्रशिक्षण का सन्दर्भ अनिवार्य माना गया।

चूँकि जैन विश्व भारती मान्य विश्वविद्यालय अहिंसक प्रशिक्षण का प्रयोग केन्द्र बन रहा है अतः यहाँ उसे इस तरह से रूपायित किया जाए कि न केवल समाज की शिक्षण-संस्थाएँ ही इसके नाभिक बन जाएँ अपितु यहाँ से प्रशिक्षित लोग अन्य शिक्षा-केन्द्रों में भी इस पद्धति के प्रशिक्षण में पुरोधा बन सकें।

इस दृष्टि से आधुनिक प्रचार तंत्र mass media का उपयोग भी वांछित माना गया। समाचार-पत्र, रेडियो, टेलीविजन आदि पर अहिंसक जीवन-शैली के प्रयोगों का इस तरह प्रतिबिम्बित किया जाए जिससे प्रशस्त वातावरण का निर्माण

८० / अणुव्रत की दिशाएँ

हो सके। आज मिडिया ने जैसा रूपाकार ग्रहण कर लिया है उससे हिंसा के निमित्तों का ही ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। नयी पीढ़ी इससे जिस तरह दिग्भ्रात बन रही है यह एक चिंता का विषय है। आवश्यकता है इसका समुचित उपयोग किया जाए।

अहिंसा के प्रशिक्षण के लिए समय-समय पर शिविर-समायाजना का भी आवश्यक माना गया।

हथियारों की होड़ में विकास की उपेक्षा

भारत की प्रधानमंत्री तथा गुटनिरपक्ष आन्दोलन की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों में 'विकास आजादी निरस्त्रीकरण तथा शांति अविभाज्य है।' पर अत्यन्त दुःख की बात है कि विश्व के अनेक देश जनता का आवश्यक सुविधाएँ देने की कीमत पर विकास की उपेक्षा की उपेक्षा करते हुए भी हथियारों की होड़ को बढ़ा रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-काय की एक विज्ञप्ति के अनुसार एशियाई देश रक्षा पर वार्षिक बजट का २० प्रतिशत खर्च कर रहे हैं जबकि शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण पर क्रमशः ८ और ३ प्रतिशत खर्च कर रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि विश्व में प्रति वर्ष एक सैनिक पर १८३०० डॉलर खर्च किया जाता है जबकि एक स्कूली बच्चे पर ३८० डॉलर खर्च किया जाता है।

विश्व में एक लाख आबादी पर ५५६ सैनिक हैं पर डॉक्टर केवल ८५ हैं। अर्विकसित देशों में २५० आबादी पर एक सैनिक है जबकि ३७०० की आबादी पर एक डॉक्टर है। रूथ लगर सीवट के अनुसार १९८३ में हथियारों के निर्माण पर ६६० अरब डॉलर खर्च किया गया। पर आज विश्व में ६० करोड़ लोग बेरोजगार हैं ९० करोड़ लोग निरक्षर हैं, ५० करोड़ लोग गंभीर बीमारियाँ से ग्रस्त हैं १०० करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे जी रहे हैं और समुचित चिकित्सा तथा भोजन के अभाव में प्रतिदिन चालीस हजार बच्चे मौत के शिकार हो रहे हैं।

हथियारों की होड़ पर भारी फौजी खर्च ने न केवल तीसरी दुनिया के देशों को आवश्यक विकासगत वित्तीय जरूरतों से वंचित कर दिया है बल्कि लोगों के मनो में अपने राष्ट्र तथा विश्व के भविष्य के बारे में भी निराशा उत्पन्न कर दी है। बताया जाता है कि अभी विश्व में पचास हजार से भी अधिक नाभिकीय हथियार हैं और उनमें हजारों डिलीवरी प्रणाली से सज्ज हैं। इनकी विभीषिका के बारे में सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। यदि नाभिकीय युद्ध होता है तो उसका अकल्पनीय परिणाम होगा और हमारे भ्रमंडल का परिस्थितिकीय सतुलन

भी इतना बिगड़ गया है कि वह मानव जीवन के लिए रहने लायक नहीं रह जाएगा।

१९७५-८३ के दौरान विश्व सैनिक खर्च में २५ प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई। संयुक्त राष्ट्र एजेन्सिया के अनुसार १९८० में विश्व सैनिक खर्च अफ्रीका एवं लेटिन अमरीका के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर था और वह विश्व के उत्पादन के कुल मूल्या के ६ प्रतिशत के बराबर था। यह अनुमान है कि विश्व में हथियारों तथा सैनिकों पर प्रति घंटा ७४ करोड़ डॉलर खर्च किया जा रहा है। १९९० के लिए विश्व सैनिक खर्च का अनुमान १५४५ अरब डॉलर है।

आज तीसरी दुनिया में ऐसी अनेक सरकारें हैं जिन्हें अपनी ही जनता का बड़ा दुश्मन कहा जा सकता है। ये एस शासक हैं जो अपने ही नागरिकों के खिलाफ अपने को हथियार बंद कर रहे हैं। तीसरी दुनिया के देश अजाने ही महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता में अपने को घसीट लेते हैं। १९७९ की कीमतों पर तीसरी दुनिया के देशों में १९८१ में यह रकम ८१ अरब डॉलर हो गयी। इस तरह इस दशक के दौरान कुल विश्व खर्च में २५ प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि तीसरी दुनिया के देशों का हिस्सा ७९ प्रतिशत बढ़कर १५६ प्रतिशत हो गया।

आज अविकसित विश्व के करीब ३० देश हथियारों का उत्पादन करते हैं। १९७९ में इन देशों में करीब ५ अरब डॉलर मूल्य के सैनिक औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन हुआ था। अविकसित देशों में १५ करोड़ लोग नियमित सशस्त्र सेना में हैं जो विश्व के कुल नियमित सैनिक कर्मचारियों का ६० प्रतिशत हैं।

भारत ने १९८१ में सशस्त्र सेनाओं पर ५७०००००००० डॉलर खर्च किया। इनका संख्या १०९६००० थी। भारत का क्षेत्रफल ३२८७७८२ वर्ग किलोमीटर है। आर १९८१ में इसकी आबादी ६८५१८४६९२ थी। यहाँ प्रति एक हजार की आबादी पर १६ सैनिक हैं जो सबसे कम हैं। यह भी सतर्कता की बात है कि रक्षा पर कुल राष्ट्रीय उत्पादन का केवल ३५ प्रतिशत खर्च हुआ जा पाकिस्तान सहित अरब, मिस्र तथा चीन की तुलना में भी बहुत कम है। इन देशों में सेना पर क्रमशः ६७, २०५, ७३ तथा १० प्रतिशत खर्च हो रहे हैं।

यह अनुमान है कि विश्व ने १९८३ के दौरान सैनिक अनुसंधान तथा विकास पर ६००० करोड़ डॉलर खर्च किए। इनमें सावियत संघ तथा अमरीका का खर्च ८० प्रतिशत है। इनके साथ ब्रिटन, फ्रांस, चीन तथा पश्चिमी जर्मनी ने सैनिक अनुसंधान एवं विकास पर ९० प्रतिशत खर्च किए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि १९८४ में केवल अमरीका ने सैनिक अनुसंधान एवं विकास पर करीब ३२ अरब डॉलर खर्च किए।

हथियार और व्यापार

हथियारों के व्यापार में भी लगातार वृद्धि हो रही है। प्रतिवर्ष ३० अरब डालर का कारोबार होता है। अमेरिका तथा सोवियत संघ कुल दो तिहाई हथियारों का निर्यात करते हैं।

हथियारों की होड़ के फलस्वरूप विश्व के सभी देशों के रक्षा बजट में लगातार वृद्धि हो रही है। परिणामतः वे अपनी जनता की आर्थिक तथा सामाजिक जरूरतों पर बहुत कम ध्यान दे पाते हैं।

सैनिक खर्च में वृद्धि से तीसरी दुनिया के देश न केवल आवश्यक विकास खर्च से वंचित हो रहे हैं बल्कि उससे तनाव भी बढ़ रहा है। इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि व्यापक बजट घाट के आधार पर सैनिक-खर्च किए जाते हैं। इतने अधिक सैनिक खर्च की वजह से वित्तीय संसाधन कम हो रहे हैं। सैनिक-खर्च अविकसित देशों के कमजोर अर्थतंत्र पर एक बड़ा आर्थिक बोझ है।

खंडित राष्ट्रवाद

आज मानवता की सबसे बड़ी समस्या है खंडित राष्ट्रवाद। लोग विभिन्न स्वार्थों को लेकर अपने-अपने कुछ घर बना लेते हैं और फिर उनकी सुरक्षा के लिए आपस में झगड़ते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को लें। एक जमाना था जब दोनों ही राष्ट्र एक ही शासन-व्यवस्था में संचालित होते थे पर चूंकि अब ये दो राष्ट्र बन गए हैं तो दोनों में अनंत स्पर्धाएं खड़ी हो गई हैं। अपने-अपने स्वार्थों की सुरक्षा के लिए दोनों अस्त्रों की होड़ में लगे हुए हैं। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र खरीदता है तो हिन्दुस्तान को भी सतुलन बनाए रखने के लिए शस्त्र खरीदने पड़ते हैं। दूसरी ओर चीन जब शस्त्रास्त्रों का भारी विकास कर लेता है तो भारत को भी अपनी सुरक्षा-व्यवस्था के लिए युद्ध-सज्जा के रूप में भारी व्यय करना पड़ता है। रूस और अमेरिका में जिस स्टार वार की बात चल रही है उस पर १० अरब डालर खर्च होंगे। यह तो केवल स्टार वार की ही बात है। पूरी युद्ध-सज्जा के लिए तो न जाने कितना खर्च हो रहा होगा। इसी तरह अन्य राष्ट्र भी एक-दूसरे की स्पर्धा में शस्त्रों पर इतना अनाप-शनाप खर्च करते हैं कि यदि उतना खर्चा दुनिया के विकास में लगाया जाए तो गरीबी, बीमारी तथा अज्ञान के विरुद्ध एक सशक्त मोर्चा बनाया जा सकता है। पर चूंकि सुरक्षा एक मौलिक मुद्दा है। अतः कुछ एक विकसित राष्ट्रों को छोड़कर अल्प अविकसित राष्ट्रों को अपना पेट काटकर भी युद्ध सामग्री खरीदने के लिए विवश होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में यदि सभी अणुव्रतों के इस व्रत का कि 'मैं किसी पर आक्रमण

नहीं करूँगा।' पालन करने लगे तो पूरी दुनिया की तस्वीर का बदला जा सकता है।

अणुव्रत के उद्देश्यों में इसी बात का स्पष्ट करत हुए बताया गया है—
 “जाति वर्ण देश और धर्म का भेद-भाव न रखते हुए मानव मात्र को सदाचार की ओर आकृष्ट करना।” सचमुच जब यह भेदभाव मिट जाता है तो पहली बात तो यह है कि खंडित राष्ट्रवाद ही समाप्त हो जाता है। फिर यदि राष्ट्र स्वतंत्र भी रहे तो उसके लिए झगड़ मिट जाते हैं। इस अर्थ में अणुव्रत आन्दोलन पूरी दुनिया की शांति का एक सशक्त आन्दोलन है।

एक राष्ट्र में भी जाति, वर्ण प्रदश धर्म भाषा आदि को लेकर अनेक विभक्तियाँ हैं। इन सभी विभक्तियों को लेकर समय-समय पर अनेक विवाद खड़े होते रहते हैं। जैसा कि बताया गया है यदि मनुष्य के मन से भेद की दीवार ढह जाए तो वे सारे अपने आप समाप्त हो सकते हैं।

हथियार आर प्रदूषण

आज की हमारी पूरी दुनिया की एक भयंकर समस्या है— प्रदूषण। इससे पूरा पर्यावरणीय सतुलन बिगड़ता है। इस सतुलन के बिगड़ने का प्रमुख कारण है परमाणु शस्त्रों का विस्फोट। पूरी दुनिया हीराशिमा आर नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों की संहार क्षमता से परिचित है। पर आज तो ऐसा अंदाज है कि केवल रूस और अमेरिक के पास ही उससे ६४ हजार गुणा अधिक संहारक शक्ति संप्रणीत है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए मैत्री ही एकमात्र हल दिखाई देता है जो अणुव्रत का महत्वपूर्ण सूत्र है।

हिंसा एक समस्या

हर रोज अखबार खून से रंगे हुए आते हैं। आखे जैसे उन धब्बों को पढ़ने की अभ्यस्त हो गई हैं। दो-चार क मरने की बात तो आई-गई हो जाती है। जब वह सख्या ज्यादा बड़ी हो जाती है तो लगता है क्रूरता बढ़ रही है। लाग उस पर अफसोस जाहिर करते हैं। पर क्या अमल में वह अफसोस करुणा-प्रेरित हैं। क्या कहीं कलेजे पर चोट लगी है? हो सकता है कुछ लोग करुणा से भी बात करते ह। पर आज करुणा का मोत सूख गया है। ज्यादातर बात करने वाले वे लाग हैं जिनकी तिजोरिया के पेट मोटे हो रहे हैं जो सत्ता या सम्पत्ति के दलाल हैं या फिर उन लोगो की आखे गीली हाती हैं जो मरने वाला के सबधी ह। कायर लोग हमेशा रोने के लिए ही पैदा होते हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि हिंसा पाप है। पर क्या स्वार्थपूर्ण राजनीति पाप नहीं है? क्या अन्यायपूर्ण तरीके से पैसा अर्जित करना पाप नहीं है? जब तक इस पाप को नहीं समझा जाएगा तब तक क्या हिंसा के पाप को समझा जा सकता है? इसीलिए कुछ लागो का ता कहना है— 'अपरिग्रह परमा धर्म।' 'अहिंसा परमा धर्म' की जगह 'अपरिग्रह परमो धर्म' क्यों हो गया? इसीलिए कि हिंसा भी परिग्रह के लिए ही की जाती है।

प्राणवध ही हिंसा नहीं

हिंसा केवल आदमी को मार देना ही नहीं है। उसके हजारों चेहरे हैं। कभी उसके चेहरे को पहचान लिया जाता है, कभी नहीं पहचाना जाता। केवल नरमहार से जुड़ी हिंसा ही नहीं बल्कि नारी-अत्याचार शोषण अराजकता भ्रष्टाचार चारित्रिक गिरावट आदि अनेक हिंसाएँ हैं, जिन्हे दूर करना हागा।

लोग कानून और व्यवस्था की बात करते हैं पर वे कानून-कायदे बड़-बड़ घोटाला को क्या नहीं देख पाते? उन सासदा और विधायको का क्या नहीं पहचानते जा चुनावों में धाधली करते हैं? उन अफसरों का क्या नहीं जान पात जिनके बड़-बड़ फ्लैट-फैक्टरिया की दीवार ऊँची हाती जा रही है। लाग जात हैं ठापा मारने

पूछताछ करन आर अपनी जेब भरकर लौट आत हें। बड-बड व्यवसायी कैस रातो-रात लखपति-कराडपति बन जाते हैं। इस बात की रोज-खबर कानून-कायदे क्या नहीं करते?

अणुव्रत हिंसा की निंदा करता है। पर साथ ही साथ स्थिति के समाकलन की बात भी करता है। अमीर और अधिक अमीर हाता जाए तथा गरीब और अधिक गरीब हाता जाए वह व्यवस्था न्याय-सगत नहीं हो सकती। अपहरण करना एक पाप है फिराती मागना पाप है पर जिन लोगो न अपार पैसा कमाया है क्या वह न्यायपूर्ण तरीके से कमाया है?

हिंसा से हिंसा नही मिटती

यह सही है खून रंग हुए यस्त्र को खून से नहीं धाया जा सकता पर क्या यह भी सही नहीं है हिंसा के चलते प्रतिहिंसा को नहीं रोका जा सकता? यह हिंसा का समर्थन नहीं है अपितु न्याय और अन्याय के भेद को समझन की गुहार है। जब इस गुहार का नहीं सुना जाता है तो भूखे आदमी की आखा में क्रोध उतर आना स्वाभाविक है। उसके हृदय में क्रूरता उतर आना भी स्वाभाविक है। यह ठाक है कि सफेद कपडा पर खून के धब्बे नहीं होते पर जब आदमी की आख में क्रोध उतर आता है तो उसे हर सफेदी लाल ही दिखाई देती है।

न्याय क्या है?

असल में जब समाज-व्यवस्था का कोई मालिक नहीं हाता है तब विद्रोह जागता है। यह विद्रोह एक दिन में नही जागता इसका एक लम्बा इतिहास हाता है। वह धीरे-धीरे सुतागता है। जिन लोगो का पेट भर राटी नहीं मिलती जिन लागा के बच्चे दूध के लिए बिल-बिला रहे हैं जिन लागा का पहनन के लिए कपडा नही मिलता जिन लोगो को सिर छुपाने के लिए कच्ची फूस की छत भी नहीं मिलती— ये लोग न्याय आर व्यवस्था का जितना पालन करते हैं वह भी क्या कम है? एक आर लोग शादिया में लाखों-कराडा रुपय खर्चत रहे लाखों रुपयो केवल लाइटिंग में प्रदर्शन आर दिखाव में खर्च करत रहे दूसरी आर लोग भूख मरते रहे यह न्याय है क्या? यह सही है कि गरीब की गरीबी का एक बडा कारण वह स्तन्य मा है। पर वह समाज-व्यवस्था कभी भी आदर्श नही हो सकती जा पिछली पक्ति में बठ आदमी के दु ख-दर्द का नही समझ सकती। एक सीमा पर आकर जब दर्द जमहा हो जाता है तो आदमी वभात हो जाता है। उस प्रभान अवस्था में वह क्या कर रहा है उसका उस म्यय भी पता नही हाता। उस आग में गोले और सूख सभो नही जाते हैं। आश्चर्यता है स्थिति को मही विश्लेषण किया जाए।

क्या यह करुणा है?

यदि अपहरण और हिंसा को कुचलने के लिए फौज पुलिस के नुकीले जूतों को तैनात किया जाता है तो क्या यह करुणा है? कुछ कोठियों को बचाने के लिए हजारों झापड़ियाँ पर बुलडांजर फिरा देना क्या न्याय है? क्या यह फैमला वे लोग कर सकते हैं जो गरीबों के रहनुमा कहलाते हैं। असल में उनके मन में करुणा नहीं होती। अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की अपनी गोद बिठाने की ही बात होती है। बल्कि सच तो यह है कि उस हिंसा के साथ कुछ बहुत सफेदपाश लोगों की माठ-गाठ हाती है।

आतंकवाद नक्सलवाद अलगाववाद तथा उग्रवाद भी गरीबों के कहा तक हमदर्द हैं यह नहीं कहा जा सकता। हाँ तो यह है कि कुछ मुखिया लोगों का पेट भर जाता है और सारे वादों से जाते हैं। इन वादों के पास भी करुणाशील अनुभूति कहा है? हो सकता है कुछ लोग भावनाशील हों हो सकता है कुछ लोग प्रवाह में भी आ गए हों पर प्रतिहिंसा के पास स्थायी समाधान नहीं हो सकता। उसकी प्रतिक्रिया और अधिक खतरनाक हो सकती है। स्थायी समाधान उन लोगों के पास है जो अपनी क्रिया में रत हों हर स्तर पर प्रामाणिक और ईमानदार रहते हों। उनके मन में ही करुणा का असली स्रोत फूट सकता है जिस समाज में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा होगी वह हिंसा को जन्म नहीं देगा। उसके मन में समस्त के प्रति पीड़ा का भाव होगा। आज ऐसे ही लोगों की जरूरत है, वे ही समस्या का स्थायी समाधान दे सकते हैं।

स्थायी समाधान की आवश्यकता

यह ठीक है कि उग्र बीमारी के तात्कालिक चिकित्सा उपाय खोजे जाएँ, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसका स्थायी इलाज किया जाए। स्थायी इलाज नहीं हुआ तो फिर प्रतिक्रिया पैदा होगी और समाज-व्यवस्थाओं तथा राज्य-व्यवस्थाओं के किला को ढहने से नहीं बचाया जा सकेगा। तात्कालिक चिकित्सा बुरी नहीं है पर यदि वह आंतरिक राग का नहीं मिटाती है तो अन्दर ही अन्दर सड़ाध पैदा करती है। आवश्यकता है तात्कालिक तथा स्थायी दोनों तरह के उपायों का काम में लिया जाए। जो व्यवस्था पूर्णतः चिकित्सा पर ध्यान नहीं देती वह स्वयं अपने विनाश का इंतजाम करती है। आज देश में बुनियादी क्रांति की आवश्यकता है। उस क्रांति के वादक लोग ये ही हो सकते हैं जो स्वयं चरित्रवान् ईमानदार तथा करुणाशील हों।

हिंसा हिंसा हिंसा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम चारों ओर ये ही स्वर गूँज रहे हैं। पर क्या केवल आवाज से हिंसा मिट जाएगी? यह ठीक है

कि घर में चोर आ जाए तो वह शोर मचाने से भाग सकता है। पर क्या डाकू शोर से भाग जाएगा? नहीं डाकू शोर से नहीं भाग सकते। वे तो पूरी तैयारी करके डाका डालने के लिए आते हैं। उनसे पास शस्त्रास्त्र हाते हैं। मरने-मारने में उनका कोई हिचक नहीं होती।

आजकल उग्रवादी भी अधरे में नहीं आते। आतंकवादी भी डर-डरकर नहीं आते। सामान्य आदमी तो उनका सामना करे ही क्या पुलिस भी उनके सामने आने में घबराती है। कैसे किया जाए उनका सामना?

असल में आज हमारे लोगों के पास सामना करने का एक ही उपाय है—हिंसा। पर हिंसा से तो प्रतिहिंसा जागती है आज जो हिंसा बढी है उसका भी मूल कारण यही है कि हमारा प्रेम का दरिया सूख गया है। हिंसा केवल बन्दूक चलाना ही नहीं है। बन्दूक की हिंसा का तो सब समझते हैं पर शापण की हिंसा का कौन समझता है? यदि इस हिंसा को नहीं समझा गया न रोका गया तो बन्दूक का हिंसा को नहीं रोका जा सकेगा। आवश्यकता है अहिंसा को समझा जाए। उसका व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाए।

आतंकवादियाँ उग्रवादियाँ का हिंसा का व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाता है। वे महीनो कठिन प्रशिक्षण से गुजरते हैं पर अहिंसा के लिए क्या कोई प्रशिक्षण व्यवस्था है? हिंसा की ट्रेनिंग में अपार श्रम और अर्थ खर्च हो रहा है पर अहिंसा प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल अहिंसा अहिंसा कहने से अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती।

आज यदि कोई अहिंसा के प्रशिक्षण की बात करता भी है तो लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता। सरकार भी उस ओर से उदासीन है। ऐसी स्थिति में अहिंसा की प्रतिष्ठा कैसे हो?

पुराने जितने नेता थे उन्हें अपने-अपने परिवारों तथा संप्रदाय-स्तोत्रों से भी अहिंसा का प्रशिक्षण मिलता था। गांधीजी ने भी अहिंसा का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। उनके आस-पास जो लोग खड़े हुए थे तपे-तपाये थे। समाज का वातावरण भी अलबत्ता आस्थाशील था। आज वह सारी बात धुधली पड़ गई है। चाप का हिंसा में विश्वास हा तो वह बटे का क्या अहिंसा की बात कह? शिक्षक स्वयं हिंसा का समर्थक हो तो छात्र को वह क्या अहिंसा की शिक्षा दे? धर्मगुरु स्वयं जब सम्प्रदाय की आग फैलाते हा तब तब वे अहिंसा की बात कैसे कर? ऐसा लगता है जैसे चारा ओर अनास्था का साम्राज्य हो गया है।

ऐसी स्थिति में अणुव्रत ने अहिंसा के प्रशिक्षण की एक आवाज उठाई है। वह न केवल शिक्षा में ही अहिंसा की बात करता है। अपितु समाज का भी अहिंसा में प्राशिक्षित करने की बात करता है।

अहिंसा ही विकल्प है

अहिंसा एक शाश्वत मूल्य है। यद्यपि समय-समय पर इस पर सदेह के वादल भी मड़राते रह हैं और ऐसा भी लगता रहा है कि हिंसा ही समस्या का समाधान है। पर कुल मिलाकर देखा जाए तो अतत विजय अहिंसा की ही हुई है। पिछले पचास वर्षों से हमारी दुनिया में युद्ध-देवता के चरणों में चढ़ाने के लिए जो नैवेद्य तैयार किया गया था वह सचमुच ही बड़ा भयंकर था। मजे की बात यह है कि युद्ध की यह तैयारी भी शांति के नाम पर होती रही। रूस और अमेरिका की अगुवाई में इस दिशा में जो चरण बढ़ाए गए वे सचमुच ही रोमांच पैदा करने वाले थे।

पहला कदम

पर भला हो रूसी नेता श्री गोर्बाचोव का कि जिन्होंने शस्त्र-सज्जा के विरोध में साहस भरा कदम उठाने की पहल की। अमेरिकी नेता जार्ज बुश तथा दोनों देशों के कुछ पूर्व नेता भी धन्यावाद के पात्र हैं कि जिन्होंने निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक चर्चाएं शुरू कीं। शस्त्रों में कटौती की। या तो यह चर्चा १९८२ में ही शुरू हो गई थी पर कोई निर्णायक बात सामने नहीं आ सकी। बहुत सारे लोग इस दृष्टि से निराशावादी ही बन गए थे। युद्ध को एक नियति माना जाने लगा था। तरह-तरह की भविष्यवाणियां पढ़ने-सुनने को मिलती रहती थीं। पर ३१ जुलाई १९९१ को मास्को में श्री गोर्बाचोव तथा श्री बुश ने परमाणु प्रक्षेपास्त्रों के बम वर्षकों में ३० प्रतिशत की कटौती के प्रस्ताव के जिस समझौते पर हस्ताक्षर किए उसे विश्वशांति के लिए एक नयी पहल के रूप में देखा जा सकता है। यद्यपि अभी भी दोनों महाशक्तियों के पास जो शस्त्र-भंडार भरे पड़े हैं वे पूरी दुनिया की तबाही के लिए काफी पर्याप्त हैं। पर फिर भी उस सीमा के ४९०० वैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों तक पहुंच जाने पर भी हवा की एक ठंडी लहर पूरी दुनिया में व्याप गई है।

वास्तव में शस्त्रों के कम होने की अपेक्षा भी शस्त्रों की निरर्थकता की बात समझ में आ जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह इस स्वीकृति का प्रतीक कदम है कि

शस्त्र से शांति को नहीं न्यौता जा सकता। श्री मिखाइल गार्बाचाव न ठीक ही कहा है— “हमारा अगला लक्ष्य इस पहल का भरपूर फायदा उठाकर निरस्त्रीकरण का एक अपरिवर्तनीय स्वरूप प्रदान करना है।” श्री जार्ज युश न ठीक ही कहा है— “यह सन्धि हमारी सुरक्षा और विश्व-शान्ति के लिए बहुत बड़ा कदम है।”

अशस्त्र ही समाधान

वास्तव में जैसा कि भगवान् महावीर ने कहा था— “अतिथि सत्थ परण पर।” शस्त्र में प्रतिस्पर्धा है। उससे शस्त्र की परम्परा आगे बढ़ती है। यही वह वजह थी जिनमें दोनों महाशक्तियों को अपनी आयुधशालाओं का मजाने की प्रेरणा दी। फलतः पूरी दुनिया विनाश के कगार पर पहुँच गई। इस प्रतिस्पर्धा ने यह साबित कर दिया कि शस्त्रों से शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति तो अशस्त्र से ही स्थापित हो सकती है। गौतम बुद्ध ने भी ठीक ही कहा था— “नहिं वरणं वराणि सम्मतिं धे कदाचन”— वर से वर का शमन नहीं किया जा सकता। उस ता मैत्री से ही निषिद्ध किया जा सकता है। यद्यपि आज भी ऐसे जगज्जोर लोगो की कमी नहीं है जो शस्त्र-परिसीमन का कमजोरी मानने से बाज नहीं आते। इस सारे हिसाब को भी बड़े प्लस-माइनस की कसौटी पर कसा गया है पर जिन लोगो ने साहस के साथ कदम उठा लिया वे निश्चय ही साधुवाद के पात्र हैं।

कुछ लोगो का जैसे यह मानना है कि शस्त्र ही शांति-संतुलन को बनाए रख सकता है वैसे ही कुछ लोगो का यह मानना भी है कि अशस्त्र ही शांति का अमोघ उपाय है। यदि हम हिंसा और अहिंसा की अतिया में जाएंगे तो बात बहुत उलझ जाएगी। सामान्य आदमी न तो एकमात्र हिंसक बन सकता है और न एकदम अहिंसक। राष्ट्र के स्तर पर भी हिंसा और अहिंसा की बात बहुत सूक्ष्म है। फिर भी यदि इन दोनों के बीच कोई संतुलन पैदा किया जा सके तो वह मनुष्य जाति के बहुत ही सौभाग्य की बात होगी।

नक्शा ही बदल जाता

आज तक शस्त्रों के विकास में जो शक्ति, समय और अर्थ खर्च किया गया यदि उसका शनाश भी शांति के लिए किया जाता तो दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। कितना अज्ञान दूर हो सकता था। कितने प्राकृतिक साधन-स्रोतों को मानव-हित के साथ जोड़ा जा सकता था। एक जगुआर की ८ करोड़ की कीमत से ५ करोड़ स्कूली बच्चा का दो-दो कापिया दी जा सकती थीं। एक पनडुब्बी की कीमत से २ लाख गावों का पीने के पानी की सप्लाई की जा सकती थी। ५ एम

वो टी टैंका की २५ करोड़ की कीमत में १२५०० गावा में प्राथमिक स्कूल खोले जा सकते थे। २ आई ए एफ हेलीकाप्टर की २ करोड़ ४० लाख की कीमत से १२००० स्कूलों टीचरों का वार्षिक वेतन चुकाया जा सकता है। ८०० हवाई जहाजों पर वार्षिक रूप से खर्च किए जाने वाले २०० करोड़ रुपये के एवज में १० लाख टन गेहू खरीदा जा सकता था। इन सार उदाहरणों का बहुत विस्तार किया जा सकता है पर यह सब चिन्तन तब तक निरर्थक है जब तक युद्ध का ही शांति का उपाय माना जाता रहे। आज १० खरब डालर से भी ज्यादा धन सैनिक गतिविधियाँ में खर्च किया जा रहा है।

युद्ध के उन्माद से केवल बड़े और धनी देश ही ग्रसित नहीं हैं अपितु पूरी दुनिया ही इसकी चपट में है। खासकर अविकसित तथा विकासशील देशों की हालत तो बहुत ही पतली हो गई। क्षेत्रीय समीकरणों का बनाए रखने के लिए उन्हें अपना पैट काटकर भी शस्त्र खरीदने पड़ रहे हैं। आशा की जानी चाहिए कि ३१ जुलाई को प्राणवायु का जो ताजा झंका आया है उससे पूरी दुनिया प्रभावित होगी और एक मंगल सुप्रभात उदित होगा। यह केवल दक्षिण के प्रधानों की ही विजय नहीं है अपितु विश्व के उन समस्त शांति कर्मियों की विजय है जो इसके लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहे हैं।

अणुव्रत की हमेशा यह मान्यता रही है कि शांति यदि स्थापित हो सकती है तो अहिंसा से ही हो सकती है। इसीलिए अणुव्रत समवाय के रूप में निरन्तर प्रयास होते रहे हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि शस्त्र-समर्थक लोग भी अहिंसा की ताकत का मंगल दर्शन हुआ है। आशा की जानी चाहिए कि यह समझ दिनों-दिन आगे बढ़ती जाएगी और पूरी दुनिया खुशहाली से भर जाएगी।

विश्व-शांति मे अणुव्रतो का योगदान

शान्ति मनुष्य की सर्वाधिक प्रिय कामना है। यह जीवन में जितने भी काम करता है वे सारे शान्ति-केन्द्रित होते हैं। इसीलिए आगमा में कहा गया है—

जे य युद्धा अइक्कता, ज य युद्धा अणागया

सति तसि पइठ्ठाण, भूयाण जगइ जहा॥

—दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं आगे जितने भी हारगे उन सबने शांति को एक आधार भूत सत्य माना है। जिस तरह पृथ्वी सब जीवा का आधार है उसी तरह शांति मनुष्य के जीवन का आधार है।

झगड़े की जड़

पर कठिनाई यह है कि मनुष्य जितनी शांति चाहता है उतनी अशांति बढ़ती जा रही है। दूसरे शब्दों में कहे तो अशांति जितनी बढ़ रही है मनुष्य की शांति-कामना भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। देश-काल और परिस्थितियाँ इसके अनेक कारण हैं। हो सकता है पृथ्वी के विकिरण ही कुछ ऐसे हो गए हों कि आज यहाँ किसी भी कोने में रहने वाला मनुष्य सहज भाव से अशांत है। वैसा हमारा यहाँ छह आरों की व्यवस्था की गई है उसका काल-मूलक विभाजन सुख-दुःख की सामूहिक अनुभूति ही रही है। एक समय था जब मनुष्य सहज शांत था। धीरे-धीरे वह शांति कम होती गई। आज शांति कम है अशांति ज्यादा है। इसीलिए इस पंचम आरे का नाम ही दुःख आरा (कलियुग) है। इसमें कोई शक नहीं कि प्राकृतिक शक्तियाँ मनुष्य को प्रभावित करती हैं। हो सकता है हम उसका ठीक से आकलन न कर पाएँ, पर फिर भी यह सच है कि मनुष्य आज अशांत है। सामूहिक अशांति के जिन कुछ कारणों का आकलन हम कर पाते हैं उसके आधार पर व्यापार सत्ता और वाद का प्रमुख रूप से गिनाया जा सकता है। पुराने जमाने में जर जोरू जमीन और मत ये चार कारण झगड़े के मूल माने जाते थे। आज जोरू को लेकर झगड़े नहीं होते यह तो नहीं कहा जा सकता यह कोई बड़ा झगड़ा नहीं होता यह कहा जा सकता है। पर शेष तीन कारण— व्यापार सत्ता और वाद के

रूप में उसके मूल अवश्य माने जा सकते हैं। युद्ध झगड़े का चरम रूप है। वही अशांति का चरम रूप है।

सोना और शांति

सोना हमेशा ही सम्पदा का मूर्त रूप रहा है। पुराने युग में भी यह आकर्षण का कन्द्र रहा है। आज भी इसी के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव आता रहता है। इसी से मुद्राओं का मूल्य-निर्धारण होता है। पुराने जमाने में लूट-छांटकर सोना एकत्र किया जाता था। यद्यपि लूट-छांट तो आज बाकायदा आक्रमण कर राष्ट्र को परास्त कर कटा पर भर-भरकर सोना लूटकर ले जाते थे आज वह रूप बदल गया है। आज तत्पर लोग इस लूट के मुख्य भागीदार हैं।

शस्त्र और शांति

यद्यपि आज तो सारा व्यापार ही सोने के आसपास घूमता है। आज कोई भी देश पर आक्रमण कर लूट-पाट कर सोना नहीं ले जाता अपितु अपने उत्पादनों के द्वारा भिन्न-भिन्न देशों में अपनी मंडियाँ स्थापित कर वहाँ से सोना एकत्र कर ले जाता है। पूरी दुनिया के विकसित देश आज इस प्रकार अविकसित राष्ट्रों का दोहन कर उन्हें परनिर्भर बनाए रखना चाहते हैं।

और व्यापार का आज जो एक सख्त शोषक तरीका शुरू हुआ है, वह है शस्त्रों का व्यापार। कुछ देश अपनी वैज्ञानिक समझ का लाभ उठाकर शस्त्रों का प्रचुर उत्पादन करते हैं। फिर उन शस्त्रों को अविकसित देशों को बेचकर अपार धन-लाभ करते हैं।

अपने शस्त्रों की खपत के लिए वे दुनिया के कमजोर देशों को कृत्रिम भय खड़ा कर आपस में उकसाते और फिर सहयोग के नाम पर उन्हें अपने शस्त्र देने का अहसान लादकर आर्थिक दृष्टि से भी उन्हें दिवालिया बना देते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि उनके जो शस्त्र पुराने पड़ जाते हैं उनको ख़राब में बांटकर न केवल अपनी चौधराहट ही जमाते रहते हैं अपितु उनका आर्थिक शोषण भी करते हैं। एक ओर तो वे अपने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त करने के लिए निरन्तर नये-नये शस्त्र बनाकर युद्ध का वातावरण बनाए रखते हैं तथा दूसरी ओर शक्ति सन्तुलन के नाम पर अविकसित देशों पर भी अशांति लादने में सक्रोच नहीं करते हैं।

अशांति का दूसरा मूल कारण है— सत्ता। पुराने जमाने में दूसरी की जमीन

हड़पकर वहाँ अपनी सत्ता स्थापित की जाती थी अपना शासन स्थापित किया जाता था पर आज वह सम्भव नहीं है। आज किसी दूसरे देश पर आक्रमण सम्भव नहीं है। आज आर्थिक सत्ता स्थापित कर कमज़ार राष्ट्रों को अपने अधीन रखने का प्रयास किया जाता है। चुनाव सत्ता प्राप्ति का आज मुख्य हथियार है। पर चुनाव के अवसर पर जिस तरह के गलत तरीके काम में लिये जाते हैं उससे भी मनुष्य की शांति भंग होती है। एक ज़माना था जब साम्राज्यवादी व्यवस्था के अनुसार परम्परागत रूप से राजा का बेटा बन जाता था। आज वह सम्भव नहीं है। आज चुनाव सर्वमान्य हो गए हैं। पर चुनाव के जाँच-तरीके आज बन गए हैं उनमें भी बड़े राष्ट्रों की देखलदाजी एक समस्या बन गई है।

वर्तमान अशांति का तीसरा मुख्य कारण है—वाद। पुराने ज़माने में धार्मिक मतवाद अशांति का मूल कारण बनते थे। इसीलिए पूरी दुनिया का धार्मिक इतिहास खून की स्याही से लिखा हुआ है। आज धार्मिक मतवादों के स्थान पर इग्न (वाद) अशांति का मूल कारण बना हुआ है। पूरी दुनिया कुछ खेमा में बटी हुई है। कुछ बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को अपनी शरण देकर वादा के रूप में एक-दूसरे को लड़ाने का नाटक खेल रहे हैं। आवश्यकता तो यही है कि बड़े राष्ट्र व्यापक शांति के लिए अपने आपको तैयार करें। समय ही उसका सही मार्ग हो सकता है।

युद्ध का मूल मन में

यह सही है कि अशांति का मूल आदमी का मस्तिष्क है। इसीलिए समुक्त राष्ट्र संधि के घोषणा पत्र में कहा गया है—

“युद्ध पहले मनुष्य के दिमाग में पैदा होता है फिर वह समरागण में जाता है।” बड़े राष्ट्र भी इस अशांति से अछूते नहीं हैं। बल्कि बड़ा की अशांति भी बड़ी है। वे लोग भी अपने मन का शांत कर समस्या का समाधान खोजें यह जरूरी है।

सचमुच यह एक बहुत बड़ा सत्य है। जिस आदमी की भय की प्रस्थिति स्थित हो जाती है वह भयकर आपदाओं में भी अशांत नहीं होता। अणुव्रत के अन्तर्गत प्रक्षाध्यान के माध्यम में इस प्रकार मनुष्य की आंतरिक अशांति का मिटान का एक मुनियोजित प्रयत्न चल रहा है।

जब मन शांत होता है तभी आदमी अन्य समस्याओं का सार्थक हल खोज सकता है। कुछ लोग परिस्थितियाँ तथा मन की भावना को पूरा करने में ही शांति की खोजना करते हैं। पर वास्तव में शांति परिस्थितियों की अनुकूलता या मन की

मांग का पूरी करने में ही नहीं है। यह सही है कि इससे क्षणिक शांति मिलती है। पर आंतरिक शांति तो तभी मिल सकती है जब आदमी में समय की वृत्ति जागती है।

अणुव्रत आन्दोलन तो समय की बात सिखाता है। समय वास्तव में विचार-परिवर्तन की ही दिशा नहीं है अपितु विभिन्न ग्रन्थियाँ पर ध्यान केन्द्रित कर उनके स्त्राव के द्वारा हृदय-परिवर्तन की एक दिशा भी है। इस तरह वर्तमान युग में अशांति के जा कारण हैं उनके लिए अणुव्रत का 'समय खलु जीवनम्' नारा ही शांति का एक महत्वपूर्ण पैगाम है।

व्यक्ति से व्यवस्था तक

व्यक्ति और समाज में गहरा सम्बन्ध है। व्यक्ति की शुद्धि के बिना व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल सकती और सुचारु व्यवस्था के अभाव ईमानदार नहीं रह सकता। भले ही इस अन्यायपूर्ण दोष माना जा सक इसमें कोई सन्देह नहीं कि व्यक्ति और समाज में परस्परता है। भले ही कुछ विषय सामाजिक व्यवस्थाओं में भी अपनी प्रामाणिकता की सुरक्षा कर ले लोग बहुत थोड़े हात हैं। ऐसे लोग सदा समाज से ऊपर होते हैं। वे मार्गदर्शक होते हैं। समाज के लिए उनका महत्त्व है पर आम आदमी तक नहीं पहुँचता। वह तो समाज-व्यवस्था से प्रभावित होता ही है।

शासन की सीमा

राज्य भी समाज-सीमा का ही विस्तार है। कुछ विचारक लोग अन्तिम पर जाकर शासन-व्यवस्था को न केवल गलत मानते हैं अपितु अनावश्यक मानते हैं। मार्क्स ने इसी बात का समर्थन करते हुए कहा है— “राज्य का उद्देश्य शासक-वर्ग के हितों की सुरक्षा और अन्य वर्गों का उत्पीड़न अत्याचार दमन करता है।” उनका अभिमत है कि वर्तमान पूँजीवाद व्यवस्था पूँजीपतियों का संगठन है। इसका उद्देश्य मजदूरों का शापण करना है। इसकी पूर्ति के लिए वह अपनी सम्पत्ति एवं हितों की रक्षा की दृष्टि से कार्य निर्माण करता है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में राज्य को पूँजीपतियों की कार्यरत कहा गया है। इसीलिए अन्त में जाकर मार्क्स शासन-व्यवस्था के पक्ष में नये साम्यवादी शासन को भी अन्त में अस्वीकार करते हैं और शासन मुक्त की तरफ़ दौड़ते हैं। उसी व्यवस्था की ओर संकेत करते हुए एंगल्स ने है कि— वह युग आने वाला है जब राज्य सभ्यताओं में रद्दी जाने योग्य वस्तुओं— चर्खे या फ़ामे-कुहाड़े की भाँति अतीत काल की वस्तु बन जायेगी पर आज तो वह स्थिति नहीं है। हो सकता है आदिम काल में जब जा बहुत कम थी मनुष्य की आवश्यकताएँ भी कम थीं साधनों की सुलभता

उनमे राग-द्वेष की बहुत तीव्रता नहीं थी। शायद उसी स्थिति का लक्षित कर कहा गया है—

न राज्य न राजासीत्, न दडो न च दाडिक ।

धर्मेणैव प्रजा सर्वा, रक्षिता स्म परस्परम्॥

उस समय न तो कोई राज्य था न राजा था न दड था न कोई दाडित ही था। धर्म से भी मारो प्रजा परस्पर हिल-मिलकर रहती थी। पर आज के युग में तो शासन-व्यवस्था के बिना काम चलना असम्भव लगता है। जल्कि भविष्य में भी ऐसी व्यवस्था तभी आ सकती जब आगदी कम हागा तथा परस्पर के स्वार्थ टकराने की स्थिति नहीं हागी। आज तो मनुष्य अधिक स्वतन्त्र होने की अपेक्षा शासन का पुर्जा मात्र बनता जा रहा है। ऐसी अवस्था में शासक के बिना काम चल सक यह सम्भव प्रतीत नहीं हाता।

राज्य साध्य नहीं

यह ठीक है कि आदमी अपने पर अनुशासन स्थापित कर ले तो उसके लिए शांति की उपस्थिति विशेष प्रभावक न हो पर यह एक आध्यात्मिक दृष्टि है। कुछ लोग भले ही अपने पर ऐसा अनुशासन स्थापित कर लें पर पूरी मानव जाति आत्मानुशासन से भावित-प्रभावित बन जाए यह जरा दुरूह कल्पना लगती है।

फिर भी शासन का यह अर्थ तो नहीं होना चाहिए कि वह आदमी को कानून में जकड़ ले। अरस्तू ने कहा है— “राज्य का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को उत्तम बनाना तथा पूर्ण रूप में विकसित करना है। राज्य की सत्ता इसलिए है कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक अपना उच्चतम विकास कर सके। वह सत्रक सहयोग से सामान्य-हित के कार्य करने वाला समुदाय है।” इस अर्थ में राज्य की अपनी उपयोगिता से इन्कार नहीं किया जा सकता। पर इतना स्वीकार कर लेने के बाद भी यह तो नितात अपेक्षित है कि शासन दड का कम-से-कम उपयोग करे। असल में देखा जाए तो गज्य अपने आप में साध्य नहीं है अपितु व्यक्ति की अच्छाइया का उभारने का साधन मात्र है। व्यक्ति राज्य के लिए नहीं हाता अपितु राज्य व्यक्ति के लिए हाता है। राज्य का प्रधान कार्य व्यक्तियों का अधिकतम हित-सम्पादन करना है। जब भी राज्य साध्य बन जाता है तो ऊपरी तौर पर तो वह शोषण का कम-से-कम करके लाभ पहुंचाता है— शोषकों को दंडित कर शोषिता के हितों की रक्षा करता है पर जब जीवन में उसकी दखलदाजी बढ़ती है तो वह आदमी के व्यक्तित्व को खंडित कर मानव जाति को हानि पहुंचाए बिना नहीं रह सकता। शोषण जितना कम हागा व्यक्ति उतना ही स्वतन्त्र हागा।

सर्वोपरि महत्त्व

अणुव्रत अनुशास्ता आचार्यश्री तुलसी ने कहा है— "किमी भी समाज के निर्माण में राजनीति और अर्थ का प्रमुख हाथ होता है। इसलिए हर व्यक्ती में सबसे पहल इन्हीं का की ओर ध्यान जाता है। इनमें ही नय-नय प्रयोग हात हैं और इन्हीं के आधार पर सामाजिक विषमताओं और समस्याओं का सुलझाने का प्रयत्न होता है। अणुव्रत भी इनके महत्त्व को स्वीकारता है। किन्तु इनको सर्वोपरि महत्त्व नहीं देता। उसका ऐसा विश्वास है कि आज तक व्यवस्थाओं में राजनीति और अर्थ-नीति में सशोधन अवश्य हुए हैं किन्तु उनको सर्वोपरि महत्त्व देने से समस्याएँ दिन-प्रतिदिन उत्पन्न होती ही जा रही हैं। मनुष्य का जीवन अधिक-से-अधिक यात्रिक और सामाजिक नियन्त्रणमय होता जा रहा है।"

सच्चा तत्र कौन?

सच्चा लोकतन्त्रीय शासन उसी देश में हो सकता है जहाँ राज्य का हस्तक्षेप कम-से-कम हो प्रजा अपने आप अपने दायित्व का वहन करे। इसीलिए गांधीजी ने कहा था— "मैं राज्य-सत्ता में वृद्धि को बहुत भय की दृष्टि से देखता हूँ। क्योंकि ऊपरी तौर पर तो यह शोषण को कम-से-कम करके लाभ पहुँचाती है परन्तु मनुष्यों के उस व्यक्तित्व को नष्ट करके वह मानव जाति को अधिकतम हानि पहुँचाती है, जो सब प्रकार की अवनीति की जड़ है।"

शासन तत्र के बारे में आजकल अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। साम्यवाद समाजवाद लोकतन्त्र प्रजातन्त्र गणतन्त्र अधिनायकवाद साम्राज्यवाद आदि-आदि। पर यदि हम इन्हें का शब्दों में समेटना चाहें तो वे शब्द होंगे— प्रजातन्त्र और राजतन्त्र। बाकी सारे शब्द इन्हीं की परिक्रमा करत प्रतीत होते हैं।

इतिहास के आदिकाल में सब लोग स्वतन्त्र रूप से रहते थे। पर जब जनसंख्या बढ़ने लगी तथा भोग-सामग्री अल्प होने लगी तो सुव्यवस्था के लिए राजा को एक माध्यम बनाया गया। उस समय राजा आत्मानुशासित था। शायद उसी को ध्यान में रखकर प्लेटो ने कहा था— शासक में उच्चतम प्राकृतिक गुण होते हैं और वह इनका अधिकतम उपयोग करता है। वह सत्य का अन्वेषक है और तब तक अपना प्रयत्न जारी रखता है जब तक उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। उसमें तृष्णा तथा ऐन्द्रिक विषयों को भोगने की लालसा नहीं होती है। उसमें सुन्दर आत्मा के सभी गुण होते हैं। वह मृत्यु से भी नहीं डरता। उस न्याय सौन्दर्य और समय के विचारों का परम सत् के विचारों का और मानवीय जीवन के अन्तिम प्रयोजन या कार्यों का ज्ञान होता है।

असल में राजा होता ही— प्रकृति रजनात्— प्रजा की भलाई से था। कौटिल्य ने कहा है—

प्रजा सुखे सुख राजा, प्रजाना च हिते हितम्।

नात्यप्रिय सुख राजा, प्रजाना च सुखे सुखम्।

प्रजा का सुख ही राजा का सुख होता है। प्रजा का हित ही राजा का हित होता है। राजा का अपना अलग कोई सुख और हित नहीं होता।

इस दृष्टि से राजा की एक बड़ी प्रशस्त भूमिका का वर्णन से अनक ग्रन्थ भरे पड है। जिनमें राजा के जीवन को सब प्रकार के व्यसनो से मुक्त तथा प्रजा के सबकक रूप में चित्रित किया गया है। पर धीरे-धीरे राजा का वह रूप धुधला होता गया। प्रारम्भ में राजा जा अपने गुणा से आगे आता था वह बिना योग्यता के भी वश-परम्परा से राज्यारूढ हान लगा और राजतंत्र के पति सर्वत्र एक घृणा का भाव जाग गया। हमारी इस शताब्दी में राजतंत्र का छत्र प्रायः खडित हो चुका है। सचमुच राजा शब्द इतिहास की चीज बनता जा रहा है।

शासन और रामराज्य

शासन व्यवस्था की दृष्टि से हमारे यहाँ रामराज्य शब्द का प्रयोग होता है। यद्यपि रामराज्य की चर्चा में राम एक व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। फिर भी प्रजातंत्र के इस युग में भी यदि राम हमारी चेतना से निष्कासित नहीं हो पा रहे हैं तो इसका यही कारण है कि उनका राज्य एक कल्याणकारी राज्य था। उनके राज्यकाल में प्रजा में अमन-चैन था। सब लोगो को अपनी योग्यता के अनुरूप काम मिलता था। लोग भय-मुक्त थे अपराध भी बहुत कम होते थे। यदि प्रजा में कोई अपराध हा भी जाता था तो राजा राम यह विचार करते थे कि इस दोष की कडी से राज्य तो जुडा हुआ नहीं है? असल में देखा जाए तो रामराज्य का अर्थ ही है— आदर्श राज्य। भले ही उसमें सत्ता-सूत्र सम्भालने वाला व्यक्ति एक ही था पर वह अध्यात्म से इतना भावित था कि उसका तंत्र प्रजातंत्र से कम नहीं लगता। उसमें अमीरी-गरीबी रंग-जाति तथा मत-मतांतरा के आधार पर कोई महल खडा नहीं हो पाता था।

निरकुश-शासक

आज हमारे मना में राजतंत्र के प्रति जा विभीषिका अकित है उसका कारण नादिरशाह औरगजेब जैसे कुछ निष्ठुर राज्यो के अकित क्रियाकलाप ही हैं। उनकी निरकुशता ने हमारे मना में इतनी घृणा भर दी है कि राजतंत्र का नाम आते ही

कुशासन का एक रेखाचित्र हमारे सामने उभर आता है। पर यदि हम प्रजातंत्र की भी बात कर तो क्या हिटलर तथा उसके सहयोगियों सडोल्ट्क हेल्स आहकमान जैसे व्यक्तियों का उदय भी क्या प्रजातंत्र की ही दन नहीं थी? हिटलर की महत्वाकांक्षाओं ने न केवल हमारी दुनिया पर दूसरा महायुद्ध ही थोप दिया था अपितु लाखों-लाखा यहूदियों का जिस तरह क्रूर सहार किया था उसे सुनकर रोमाच हा आता है। गैस चेम्बरा म लाखों-लाखों निर्दोष व्यक्तियों को फूक दना निरघब ही उच्चतम दर्जे की निर्दयता थी। इसीलिए जब कभी हम थाडी भी राजकीय यंत्रणाओं से गुजरते हैं ता अपने भाप हमारे अधरा पर हिटलरशाही का नाम गुजने लगता है। व्यक्ति जब पूर्णरूप से निरकुश हा जाता है ता उससे एस अनर्थ घटित होते ही हैं। असल म सवाल राजतंत्र या प्रजातंत्र का नहीं है। सवाल है योग्य शासक का। शासक यदि योग्य है तो उसका राज्य रामराज्य बन जाता है और शासक जब निरकुश होता है ता उसका राज्य हिटलरशाही बन जाता है।

फिर भी इन दोनों मे एक फर्क है। राजतंत्र ने सबसे वश-परम्परा का रूप ल लिया ता उसम अयोग्य शासक भी सहज ही शास्ता बन जाता है। उसके परिणाम भी हमारे इतिहास ने अनेक बार भोगे हैं। प्रजातंत्र मे शास्ता एक बार अयोग्य भी आ जाता है तो बदला जा सकता है। उसके बदलने के कुछ उदाहरण ता एकतंत्र मे भी उपलब्ध होते हैं। पर फिर भी यह सही है कि वश-परम्परा के साथ जुडकर राजतंत्र कुछ विकृत होता है। इसीलिए आज क युग म सामाज्य की बात नहीं कौ जा सकती। एक अणुव्रत विचार परिपद म अपन विचार प्रकट करते हुए कामरंड राजेश्वर ने कहा था— "साम्राज्यवाद के दिन अब लद चुके। अब यह बात बिलकुल स्पष्ट हो चुकी है कि हमे साम्राज्यवाद नहीं चाहिए।" फिर भी यह सवाल तो है कि हम प्रजातंत्र केसा चाहिए। असल मे तानाशाही मानवाधिकारा की शत्रु होती है तथा लोकतंत्र मानवाधिकारा की गारटी। तानाशाही की ताकत विध्वंसक तथा दमनकारी शस्त्रो मे होती है। लोकतंत्र की ताकत जन-चेतना व सविधान म होती है। ससार भर म जन-चेतना का विस्तार तथा सविधानवादी राजनीति की स्थापना ही उसका लक्ष्य रहता है।

यद्यपि आज बहुत सारे देशा म कहन का तो प्रजातंत्र है पर वहा प्रजातंत्र के नाम पर सामान्य आदमी पर जा चीत रही है उससे कौन अनभिज्ञ है। प्रजातंत्र के लागा म अपना तथा अपनी पार्टों के घर भरने के घृणित कारनामा से तग आकर लोग पुरान राजे-महाराजा तक का याद करने लग हैं। प्रजातंत्र क लिए जो सत्ता-सघप हाता है उनक प्रति भी विचारवान व्यक्तिया म वितृष्णा पैदा हाने लगती है। प्रजातंत्र म भी आधिर शक्ति ता सीमित हाथा म कन्द्न रहता है। उन हाथा की

शिराओ में बहने वाला खून यदि नीति-निर्मित नहीं होगा तो उससे होने वाले दुष्परिणाम भी कैसे बच सकते हैं। यद्यपि प्रजातन्त्र में सत्ता पर वशाधिकार नहीं होता, यह उसकी राजतन्त्र से होने वाले दुष्परिणामों से एक बचाव की स्थिति है पर उसके लिए प्रजा की योग्यता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनती है। यदि प्रजा सुशिक्षित सच्चरित्रवान न हो तो प्रजातन्त्र में उभरने वाला नेतृत्व कल्याणकारी कैसे बन सकता है? इसीलिए प्रजातन्त्र में भी चरित्र-सम्पन्नता एक अनिवार्य शर्त है। प्रजातन्त्र को हाकने वाले व्यक्तियों में न्यायप्रियता, नीति-कौशल, नैतिक आचरण, सेवाभाव तथा उदार दृष्टिकोण नितांत अपेक्षित हैं। यहाँ आकर चरित्र एक बहुत व्यापक अर्थ ग्रहण कर लेता है। अणुव्रत कोई राजनीति नहीं है। उसका शासन से तत्रात्मक कोई सम्बन्ध नहीं है पर फिर भी शासन को सन्मार्ग दिखाने की एक भूमिका बन सकती है।

कुछ विचारकों ने व्यक्ति पर ज्यादा बल दिया उससे धर्म-अध्यात्म के विचार का विकास हुआ। कुछ विचारकों ने समाज पर ज्यादा बल दिया उससे राजनीति के विचार का विकास हुआ। पर जब राजनीति आदमी पर सवार हो जाती है तो उससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दम घुटने लगता है। तथा जब व्यक्तिगत महत्त्वा-काक्षाएँ उग्र बनती हैं तो राजनीति की समन्वित विचार-व्यवस्था का विकास होता है। न तो व्यक्ति इतना ऊपर आ जाए कि उससे राजतन्त्र को फलने-फूलने का मौका मिले और न राजनीति इतनी ऊपर आ जाए कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का गला घुट जाए। अणुव्रत इसी विचार की व्याख्या-विश्लेषण है। अणुव्रत न तो आदमी को सन्त बनाना चाहता है और न साम्राज्यवादी या तानाशाह। अणुव्रत का मूल केन्द्र है व्यक्ति-चेतना की जागृति। इसीलिए यह ऐसी निरकुश प्रभुसत्ता का समर्थक नहीं है जिसके अनुसार व्यक्ति का प्रधान कर्तव्य आख मूँदकर राज्य की आज्ञा पालन करना मात्र होता है। यह तो विशुद्ध नैतिक सत्ता पर आधारित जनता की प्रभुसत्ता में विश्वास करता है। यह नैतिकता का विरोध करने वाले सभी कानूनों का प्रतिरोध करने का व्यक्ति को न केवल अधिकार ही प्रदान करता है अपितु उसका कर्तव्य समझता है।

विकेन्द्रित सत्ता

राजनीति के क्षेत्र में शक्ति का केन्द्रीकरण ही सब बुराईयाँ की जड़ है, इसीलिए उसका जितना विकेन्द्रीकरण हो सके उतना ही अच्छा है। पर इससे पहले कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो यह आवश्यक है कि लोक-चेतना जाग्रत हो उसे धामन वाले हाथ भी उतने ही मजबूत हो। इस दृष्टि से प्रजा जितनी जाग्रत होगी

वह शासन को भी उतना ही विकेंद्रित करेगी। तब सत्ता केवल केन्द्रीय या प्रदेश की राजधानियाँ में कुछ एक लोगों के हाथों में केन्द्रित न होकर असंख्य गाँवों में असंख्य लोगों के हाथों में बिखर जाएगी। उसके अन्तर्गत रहने वाला नागरिक एक-दूसरे को काटना या गिराना नहीं चाहेगा अपितु वह एक-दूसरे से सहयोग-सम्बन्ध बनाने में ज्यादा विश्वास करेगा। यही वह स्थिति है जो अणुव्रत के अन्तर्गत कुछ नियमों व्रतों द्वारा परिभाषित होती है। अणुव्रत कोई राज्य-व्यवस्था नहीं है, वह तो एक व्रत-व्यवस्था है। स्वेच्छा से स्वीकृत इन व्रतों से सहजभाव से एक भूमिका का निर्माण होता है जो शासन-व्यवस्था के लिए भी एक अनुकूलता का सर्जन करती है।

मध्यम मार्ग

निश्चय ही अणुव्रत व्यक्ति का प्रधानता देता है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह बेन्थम, मित्र आदि पश्चिम विचारकों के व्यक्तिवाद में विश्वास करता है या महावीर या बुद्ध के सुधारवाद में विश्वास करता है। व्यक्ति पर ज़ार के दाँव प्रति-फल हमारा सामन आते हैं। या तो उससे एकांतिक स्वाध्यायवाद पुष्ट होता है या फिर एकांतिक आध्यात्मवाद। समाज धारणा के लिए इन दोनों में से एक मध्यम-मार्ग निकालना आवश्यक है। अणुव्रत उसी भूमिका पर आधारित है।

उज्ज्वल चरित्र की अपेक्षा

शासन को स्वच्छ रखने के लिए उज्ज्वल चरित्र की नितांत अपेक्षा है। यद्यपि चरित्र एक व्यापक शब्द है तथा इसमें पूरे जीवन का समावेश हो जाता है पर चुनाव तो प्रजातंत्र को सीधा प्रभावित करता है। इस दृष्टि से अणुव्रत में 'चुनाव के सम्बन्ध में अनैतिक आचरण नहीं करूँगा यह नियम अपनी एक विशेष महत्ता रखता है। यदि इस व्रत का सही तरीके से अनुगमन कर लिया जाए तो पूरे प्रजातंत्र की छवि में निखार आ सकता है। सच में देखा जाए तो प्रजातंत्र की जन्मकुण्डली ही चुनाव है। चुनाव में यदि पेसा चलता हो चुनाव में यदि धोसपट्टी-हिंसा चलती हो तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उस बेदी पर प्रजातंत्र की प्रतिमा नहीं बैठ सकती। अरस्तू ने ठीक ही कहा है— राजनीति में सामान्य जनता का निर्णय उसी प्रकार वैध और महत्वपूर्ण होता है जैसे संगीत की प्रतियोगिताओं और सहभाजों में संगीत के कलाकारों और खाना बनाने वालों नहीं अपितु संगीत सुनने तथा भाग खाने वाले। इस बारे में अपना निर्णय देने के लिए सर्वोत्तम समझ जाते हैं। इस दृष्टि से जाम राय का ज्ञान के लिए चुनाव एक कसाटी

है। उस पर जो शासक खरा उतर सकता है वही योग्य शासक हो सकता है। पर इसके साथ-साथ जन-चेतना का जागना भी आवश्यक है। जहाँ लोक-चेतना जागृत होती है वहीं शासन-व्यवस्था स्वच्छ बन सकती है या बनी रह सकती है।

शिक्षा स्वास्थ्य भाजन और अभय या आश्वासनपूर्ण वातावरण जीवन की ये चार अनिवार्य आवश्यकताएँ होती हैं। जो राज्य व्यक्ति को इतनी समुचित व्यवस्था देता है वह उन्नत समाज कहलाता है। जहाँ कड़े अनुशासन और नियंत्रण में से यह व्यवस्था आती है वहाँ इन अनिवार्यताओं की पूर्ति तो हो जाती है किन्तु व्यक्ति की स्वतंत्र चेतना कुठित हो जाती है। वह राज्य-क्षेत्र का एक पुर्जा मात्र बनकर रह जाता है।

शोषणविहीन समाज-रचना में व्यक्ति का आत्म-निर्भर बनाना भी आवश्यक होता है। क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जितनी अक्षुण्ण रहेगी राज्य की सुचारुता उतनी ही अधिक मात्रा में कायम रहेगी।

भले ही अन्त में पूरी दुनिया को एक सरकार बन जाए पर फिर भी भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक तथा भौगोलिक कारणों को लेकर जा राष्ट्रीय विभक्तियाँ यानी हुई हैं उन्हें ताड़ना कठिन लगता है। यदि यह सम्भव हुआ भी तो तभी हो सकेगा जब मनुष्य में विश्व-बन्धुत्व का भाव जाग जाए। उसका चरित्र इतना निर्मल हो जाए कि वह दुनिया के दूर देशों में होने वाले अन्याय और उत्पीड़न का प्रतिबिम्ब अपने हृदय में देख सके। अणुव्रत का मानना है कि यह स्थिति तभी आ सकती है जब पूरी दुनिया के लोग मयम की ऊँचाई पर अवस्थित हो सके।

संयम ही समाधान है

म अभी-अभी एक भाई से बात कर रहा था। बातचीत का विषय था भारत सरकार द्वारा अकाल ग्रस्त राज्य सरकार को ५० करोड़ रुपये की सहायता। मैंने कहा— “यदि सहायता का सदुपयोग हो जाए तो गरीब लागा का कितना भला हा सकता है?” भाई ने कहा— “आपकी बात तो ठीक है पर सरकार का तत्र ठीक हो तब न? सरकारी हिसाब से यदि ५१ प्रतिशत सहायता भी सही लोगो तक पहुच जाए तो बहुत बड़ी सफलता है। पर यहा तो ऊपर से नीचे तक एक जैसे लोग भरे पड़े हैं। सारे इसी ताक मे रहते हैं कि हमे भी खाने का अवसर मिले। गरीब आदमी धरे रह जाएंगे और वे भ्रष्ट सरकारी अफसर मजा उडाएंगे। इस धीच यदि कोई एक-आध आदमी ईमानदार मिल भी जाएंगा तो उसको शांमत आ जाएगी। उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे तग किया जाएगा। उसे ऐसी जगह पर धकेल दिया जाएगा कि वह बेचारा जीवन भर पछताता रहेगा।”

मैंने कहा— “तो फिर ऐसी स्थिति में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य हा जाता है कि वे मौके पर जाकर चौकसी कर कि भ्रष्टाचार न हो गरीब आदमी का सहयोग हो।”

भाई ने कहा— “पर कांग्रेस मे भी ऐसे ही अवसरवादी लोग हैं जो ऐसे ही अवसरो को तलाशते रहते हैं। आज तो ऐसे ही लोग आगे आ रहे हैं जो पार्टी की सीढी पर चढकर कोटा-लाइसेंसेस तक पहुचने का प्रयास करते हैं।”

मैंने कहा— “तो फिर विरोधी पार्टियों के लिए यह अवसर है कि वे सत्ता तथा सेवा के नाम पर होने वाली इस धाधली को खत्म करन के लिए आगे आकर अपनी-अपनी पार्टिया के लिए जनता का मन-मत जीते।”

भाई— “पर विरोधी पार्टिया मे भी यह रचनात्मक दृष्टि हो तब न? वे भी तो इस खैरात-समारोह मे भिखमगे की तरह मडरायगे।”

नैतिकता का अकाल

मैं सोचने लगा यह है आज देश की हालत। एक ओर जहा नैतिकता का

भयकर अकाल है वहां दूसरी ओर हम नैतिकता की बात करते हैं। क्या इसका कोई फलितार्थ होगा? फिर मैं सोचने लगता हूँ— अंधेरा जब गहरा होता है तब ही तो प्रकाश की आवश्यकता होती है। जब दिन उग आता है तो चिराग की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। पर जब तक अंधेरा रहता है तब तक एक चिराग भी बहुत बड़ी राहत बनता है। सवाल यह नहीं है कि चिराग कितना तेजस्वी है, सवाल यह है कि कम से कम वह अंधेरे में प्रकाश की याद तो दिलाता है।

इसका यह अर्थ नहीं है कि तेज प्रकाश नहीं होना चाहिए। प्रकाश तेज होगा तो लाग उससे अपने पथ की सभाल करेगा। रास्ते में यदि कोई ककर-पत्थर होगा या जगह ऊँची-नीची होगी तो वे उससे बचने का प्रयास करेंगे। पर फिर भी प्रकाश चाह कितना ही क्यों न हो जाए, आखिर अंधेरे का अंत तो सूरज निकलने पर ही होगा। सूरज निकलने पर भी यदि कोई आदमी आख मीचकर चलने की कसम खाता है तो उसे प्रकाश बलात् मार्ग नहीं दिखा सकेगा।

अतिभाव की समस्या

अंधरा आज हमारे युग को कई तरह से घेरे हुए है। कुछ लोगों का विचार है कि आदमी केवल अभाव में ही स्वभाव-भ्रष्ट होता है। इसलिए उनका विचार है कि गरीबी मिट जाए तो आदमी अपने आप प्रामाणिक बन जाए। पर वास्तव में क्या स्थिति ऐसी ही है? आज तो सुबह ही सुबह जब आदमी अखबार खोलकर पढ़ता है तो उसमें किसी न किसी की हत्या का समाचार अवश्य मिलता है। जब भी हॉकर अखबार देने आता है तो पूछने का मन होता है कि भाई आज किस की हत्या का समाचार लेकर आए हो? केवल हत्या का ही क्या ऐसा दिन कम ही जाता होगा जघ बलात्कार या छात्रों की हुल्लडबाजी या साम्प्रदायिक दंगे आदि का समाचार नहीं आता हो। ऐसा नहीं है कि देश में अच्छाईया बिल्कुल ही नहीं हैं पर आज दुराईया जिस गति से बढ़ रही हैं उस गति से अच्छाईया बढ़ रही हैं या नहीं, यह एक चिंतन का विषय है। मनुष्य की विलासिता ने न केवल आर्थिक प्रतियोगिता का रूप ले लिया है अपितु प्रदूषण का खतरा भी भयकर आतंक पैदा कर रहा है। पूरी दुनिया उससे ग्रस्त है। प्रदूषण का एक सिरा विलासिता को छूता है तो दूसरा सिरा अणु-आयुधों के प्रयोग-परीक्षणों से जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे क्षण में अणुव्रत की अपनी एक अक्षम उपयोगिता है।

प्रभावी समाधान की आवश्यकता

यह सही है कि समस्याएँ जितनी गहरी हैं उनके समाधानों को भी उतना ही

प्रभावी होना चाहिए। इस दृष्टि से अणुव्रत को भी अपने आपको सन्नद्ध-सक्रिय होना है। दुनिया में अवसरा का कोई पार नहीं है। आवश्यकता उन्हें पकड़ पाने की है। जिन लोग की चेतना सुषुप्त है, उनके लिए सारे संकेत निरर्थक हैं। जो लाग जागते हैं उनके लिए ही संकेत की सार्थकता है। आज जो समस्याएँ हमारे सामने हैं उनका समाधान समय में ही है। भले ही लोग की बात अच्छी नहीं लगती पर इसके बिना समाधान भी संभव नहीं है।

राजनीतिक स्वतंत्रता से ऊपर

स्वतंत्रता एक बहुत प्यारा शब्द है। दुनिया का कोई भी आदमी परतंत्र नहीं रहना चाहता। आदमी क्या कोई भी प्राणी परतंत्र नहीं रहना चाहता। पर साथ ही साथ स्वतंत्रता की अपनी एक कीमत हाती है। जब तक आदमी वह कीमत नहीं चुकाता तब तक वही सही मान में स्वतंत्र नहीं हो सकता तथा स्वतंत्र नहीं रह सकता।

आज से ५० वर्षों पूर्व भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। १५ अगस्त १९४८ का वह दिन देश के लिए कितना आनन्द उल्लास का क्षण था। पूरे देश में खुशिया मनाई गई थीं। पर लगता है हमारे लोगो ने स्वतंत्रता को केवल राजनैतिक रूप में ही समझा है। इसलिए ५० वर्ष बाद भी देश आजादी का सही स्वाद नहीं ले पाया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजादी के बाद देश ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है। देशवासी आज अनेक दृष्टियाँ से खुशहाल हैं। पर क्या अभी तक हमारे लोगो का सामाजिक स्तर ऊँचा उठा है? क्या लोगो की स्वार्थवृत्ति कम हुई है? क्या वे छोटे-छोटे घेरा से ऊपर उठकर बड़ परिपेक्ष्य में देखने के अभ्यस्त बने हैं? जब तक आजादी को राजनीतिक महत्त्व से ऊपर उठकर उसके सामाजिक, आध्यात्मिक अर्थ को समझने का प्रयास नहीं किया जाएगा तब तक कोरी राजनीति आजादी से देश को खुशहाल नहीं बनायी जा सकता। आवश्यकता है इस दृष्टि से कुछ मुद्दों पर विचार किया जाए। ये मुद्दे हैं—

आत्म-समय

आजादी का यह अर्थ तो अवश्य है कि आदमी स्वतंत्रता से जीए। पर उसकी स्वतंत्रता दूसरा के लिए प्रतिबन्धक बनती है ता उसे स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। ऐसे ता एक आदमी सड़क के बीचोंबीच सोन के लिए स्वतंत्र हैं तो दूसरा आदमी उसकी छाती से ट्रक गुजारने के लिए भी स्वतंत्र हो जाएगा। निश्चय ही ऐसी स्थिति में जो अव्यवस्था पैदा होगी वह भयंकर परतंत्रता को जन्म देने वाली होगी। स्वतंत्र आदमी वह नहीं है जो मनचाह जैसा करे अपितु वह है जो पर-पाड़ा का

भी समझे। दूसरा की पीडा को समझना ही अपनी पीडा को समझना है। वैसे आदमी उच्छृंखल नहीं हागा अपितु अपन आप पर समय स्थापित करने वाला होगा। हम देखते हैं कि जो आदमी पान की स्वतंत्रता का अतिरिक्त प्रयोग करते हैं वे बीमार पड़ जाते हैं। यह स्वतंत्रता की आत्मगत परिसीमा है। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपन लिए बहुत ज्यादा संग्रह कर लेता है तो वह सामाजिक व्यवस्था को भी भग कर देता है। एक व्यक्ति ज्यादा संग्रह करगा तो दूसरा व्यक्ति निश्चित रूप से भूखा मरेगा ही। यहीं से नि स्वार्थ भाव की शुरुआत हाती है। जो व्यक्ति आत्म सयत होता है वही क्षुद्र स्वार्थों का परित्याग कर उच्च भूमिका पर आरूढ़ हो सकता है। इसलिए स्वतंत्रता के सही उपयोग के लिए आत्म-समय की अनिवार्यता का भी स्वीकार करना होगा। गांधीजी ने ठीक ही कहा था—‘मेरी स्वतंत्रता मेरे घर की चारदीवारी तक सीमित है। उसके आगे मेरे पड़ोसी की स्वतंत्रता की सीमा शुरू हो जाती है।’

स्वावलम्बन

जो व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। उसे स्वावलम्बन का पाठ भी पढ़ना होगा। स्वावलम्बन का यह अर्थ नहीं है कि आदमी सारा काम स्वयं ही करे, पर जो दूसरा के श्रम का शायण करता है वह अपने लिए अधिक सुविधाएँ जुटाने का प्रयास करता है वह समाज व्यवस्था को रुग्ण किए बिना नहीं रह सकता। सच तो यह है कि शरीर के लिए भी श्रम की आवश्यकता है। जो आदमी उस श्रम-सीमा को नहीं समझता वह अपना ही शत्रु है। शरीर की ही तरह सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी श्रम की अपेक्षा से इकार नहीं किया जा सकता। उसी से सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा हाती है।

अपना निर्णय

जो आदमी किसी निर्णय के लिए परापेक्षी रहेगा वह स्वतंत्रता का पुजारी नहीं बन सकता। सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ जैसा व्यवहार करता है उसी आधार पर स्वतंत्र व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्णय करता है तो उसका निर्णय स्वतंत्र कहा हुआ? सामने वाले व्यक्ति ने गाली दी और स्वतंत्र व्यक्ति ने भी गाली दी तो वह स्वतंत्र कहा रहा? वह तो दूसरा से बंधा हुआ है। उसका निर्णय अपना निर्णय नहीं हो सकता। यह तो दूसरों की दासता है। सामने वाला व्यक्ति तो अपनी वृत्तियाँ से दासता से सपन्न है, इसलिए वह बेमतलब ही पत्थर फेंक सकता है। वह वास्तव में स्वतंत्र है ही नहीं। पर जो व्यक्ति अपने आपको स्वतंत्र समझता है उसका निर्णय

भी सामने वाले व्यक्ति के क्रिया-कलाप पर आधारित है तो वह स्वतंत्र कैसे रह सकता है। निश्चय ही स्वतंत्र व्यक्ति अपने निर्णयों का दूसरों से प्रभावित नहीं होने दे सकता। वह प्रतिक्रिया में नहीं जी सकता। वह तो अपनी स्वतंत्र सहज क्रिया में जीने वाला ही होगा। जिन लोगों का अपना निर्णय नहीं होता वे या तो अहभाव से ग्रसित हो जाते हैं या हीन भाव से ग्रसित हो जाते हैं। दोनों ही प्रकार के लोग न अपने लिए कल्याणकारी होते हैं और न राष्ट्र के लिए ही कल्याणकारी होते हैं।

निर्भयता

अभयता स्वतंत्र व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण होता है। जो व्यक्ति डरता है वह न तो स्वतंत्र हो सकता है और न स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। जो लोग भय-संग्रस्त होते हैं। वे ही दूसरों की चमचागिरी करते हैं। इसी से पार्टी तंत्र जन्मता है। अभय का यह अर्थ नहीं है कि पार्टी से बगावत कर। पर जो दूसरों के डर से सत्य को प्रकट नहीं करता वह न पार्टी का भला करता है और न देश और अपना ही भला करता है। जो व्यक्ति दूसरों के भय से सत्य को प्रकट नहीं कर पाता वह निश्चय ही दूसरों की दासता का मसाला बन जाता है।

समझे। दूसरा की पीड़ा को समझना ही अपनी पीड़ा को समझना है। वैसा आदमी उच्छ्वसित नहीं होगा अपितु अपने आप पर सयम स्थापित करने वाला होगा। हम देखते हैं कि जो आदमी खाने की स्वतंत्रता का अतिरिक्त प्रयोग करते-करते बीमार पड़ जाते हैं। यह स्वतंत्रता की आत्मगत परिसीमा है। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपने लिए बहुत ज्यादा संग्रह कर लेता है तो वह सामाजिक व्यवस्था का भंग कर देता है। एक व्यक्ति ज्यादा संग्रह करेगा तो दूसरा व्यक्ति निश्चित रूप से भूखा मरेगा ही। यहाँ से निस्वार्थ भाव की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति आत्म पर हाता है वही क्षुद्र स्वार्थों का परित्याग कर उच्च भूमिका पर आरुढ़ हो सकता है। इसलिए स्वतंत्रता के सही उपयोग के लिए आत्म-सयम की अनिवार्यता को स्वीकार करना होगा। गांधीजी ने ठीक ही कहा था— मेरी स्वतंत्रता मेरे घर की रदीवारी तक सीमित है। उसके आगे मेरे पड़ोसी की स्वतंत्रता की सीमा शुरू होती है।

स्वावलम्बन

जो व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। उसे स्वावलम्बन का पाठ भी पढ़ना होगा। स्वावलम्बन का यह अर्थ नहीं है कि आदमी मारा काम स्वयं ही करे पर जो दूसरा श्रम का शोषण करता है वह अपने लिए अधिक सुविधाएँ जुटाने का प्रयास करता है वह समाज व्यवस्था को रूढ़ि किए बिना नहीं रह सकता। सच तो यह कि शरीर के लिए भी श्रम की आवश्यकता है। जो आदमी उस श्रम-सीमा को नहीं समझता वह अपना ही शत्रु है। शरीर की ही तरह सामाजिक स्वास्थ्य के लिए श्रम की अपेक्षा से इकार नहीं किया जा सकता। उसी से सामाजिक न्याय की तपस्या होती है।

अपना निर्णय

जो आदमी किसी निर्णय के लिए परापेक्षी रहेगा वह स्वतंत्रता का पुजारी बन सकता है। सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ जैसा व्यवहार करता है उसी आधार पर स्वतंत्र व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्णय करता है तो उसका निर्णय स्वतंत्र कहा जाएगा? सामने वाले व्यक्ति ने गाली दी और स्वतंत्र व्यक्ति ने भी गाली दी तो वह स्वतंत्र कहा रहा? वह तो दूसरा से बंधा हुआ है। उसका निर्णय अपना निर्णय नहीं हो सकता। यह तो दूसरा की दासता है। सामने वाला व्यक्ति तो अपनी वृत्तियों से प्रभावित है इसलिए वह बेमतलब ही पत्थर फेंक सकता है। वह वास्तव में स्वतंत्र है ही नहीं। पर जो व्यक्ति अपने आपको स्वतंत्र समझता है उसका निर्णय

भी सामन वाले व्यक्ति के क्रिया-कलाप पर आधारित है ता वह स्वतंत्र कैसे रह सकता है। निश्चय ही स्वतंत्र व्यक्ति अपने निर्णयों का दूसरों से प्रभावित नहीं होना दे सकता। वह प्रतिक्रिया में नहीं जी सकता। वह तो अपनी स्वतंत्र सहज क्रिया में जीने वाला ही होगा। जिन लोग का अपना निर्णय नहीं होता वे या तो अहभाव से ग्रसित हो जाते हैं या हीन भाव से ग्रसित हो जाते हैं। दोनों ही प्रकार के लोग न अपने लिए कल्याणकारी होते हैं और न राष्ट्र के लिए ही कल्याणकारी होते हैं।

निर्भयता

अभयता स्वतंत्र व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण होता है। जो व्यक्ति डरता है वह न तो स्वतंत्र हो सकता है और न स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। जो लोग भय सग्रस्त होते हैं। वे ही दूसरों की चमचागिरी करते हैं। इसी से पार्टी तंत्र जन्मता है। अभय का यह अर्थ नहीं है कि पार्टी से जगावत कर। पर जो दूसरों के डर से सत्य को प्रकट नहीं करता वह न पार्टी का भला करता है और न देश और अपना ही भला करता है। जो व्यक्ति दूसरों के भय से सत्य को प्रकट नहीं कर पाता वह निश्चय ही दूसरों की दासता का मसाला बन जाता है।

मानवता का आन्दोलन

भले ही पेरिस में सीन नदी के किनारे स्थित पिजडे में बन्द माहम्मद मुशी के नृत्य करते भालू मुन्ना का इसलिए छीन लिया गया हो कि वह पशुआ पर अत्याचार है पर क्या फ्रांस अपने सहारक अणु अस्त्रों का समाप्त कर सकता है? भले ही वॉलस्ट्रीट जर्मन में छपी खबर के अनुसार न्यूजर्सी के वकील एडवर्ड कपूर में ने अपने कुत्ते के इलाज के लिए एक लाख डॉलर खर्च कर दिए हैं पर दुनिया में आज जो करोड़ों आदमी भूख से बिलबिला रहे हैं युद्ध की तैयारियों में व्यस्त लोगों का वह क्या नहीं दिखाई देता है।

अखंड मानव

फिर भी कुछ सभ्य लोगों द्वारा सकीर्ण राष्ट्रवाद को भेद कर युद्ध के विरोध में स्थान-स्थान पर जोरदार आवाज उठ रही है। बर्टेंड रसेल ने नाभिकीय युद्ध का विरोध करते हुए कहा था— “नाभिकीय युद्ध का असर तो संपूर्ण मानव जाति पर पड़ेगा। इसीलिए इस सदर्भ में संपूर्ण मानव जाति के हित एक-से हैं।” बड़े पैमाने पर उद्‌जन बम से हाने वाले विनाश को रोकने के इच्छुक लोग न किसी राष्ट्र से जुड़े हैं न किसी वर्ग या महाद्वीप के हित से। नाभिकीय अस्त्रों से उत्पन्न नया समस्याओं पर यदि सही तरीके से विचार करना है तो हम एकदम अलग नज़रिया अपनाना होगा। यह एक वैसा ही खतरा है जैसा कि किसी नयी किस्म की महामारी से पैदा हो जाता है।

मान लीजिए कि बर्लिन के कुत्ता में अचानक पागलपन की बीमारी फैल जाए। ऐसी हालत में क्या पूर्व और पश्चिम बर्लिन के लोग मिलकर इससे नहीं निपटेंगे। मैं यह नहीं समझता कि कोई ऐसे मौके पर यह कहेगा कि साहब! हम कुत्ता को सिर्फ इसलिए खुला छोड़ दगे कि वे हम कम और हमारे शत्रुओं को अधिक काटेंगे। और यदि उन्हें खुला नहीं छोड़ना है तो उनके मुंह पर तुरन्त खुल सकने वाली जाली लगा दी जाए ताकि जिस वक्त दुश्मन अपने कुत्ता को खोल उसे जवाब दिया जा सके। क्या पूर्व और पश्चिम बर्लिन के जिम्मेदार

अधिकारी यह चयन दगे कि दूसरी ओर के लागा पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वे अपने पागल कुत्ता का जान से मार दगे इसलिए हम भी प्रतिरोध स्वरूप पागल कुत्ते को बनाए रखना चाहिए। यह निहायत बेहूदी और अजीब किस्म की बात है कि गुटबाजी की राजनीति में पागल कुत्ता को निर्णायक शक्ति मान लिया जाए।

एक और उदाहरण देख। चौदहवीं शताब्दी में पूर्वी गालार्थ में कालाजर फैला। पश्चिमी यूरोप में करीब-करीब आधी जनसंख्या कम हो गई। इतना ही विनाश पूर्वी यूरोप और एशिया में हुआ। तब उस महामारी से लड़ने की गहरी जानकारी थी ही नहीं। आज अगर ऐसा हो जाता है तो सभी सभ्य राष्ट्रों में यह समझ एक माथ आएगी कि इस समस्या से एकजुट होकर लड़ा जाए। तब कोई यह नहीं कहगा कि इस महामारी से हमारे दुश्मन का ज्यादा नुकसान होगा और अगर कोई कहगा भी तो उसे देवता नहीं राक्षस ही कहा जाएगा। इसीलिए मुझे भरासा है कि जिस दृष्टिकोण से मैं युद्ध का विरोध करता हूँ उसे दोनों पक्षा के लाग समान रूप से स्वीकार करेंगे।

गांधीजी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था— “एक बात साफ है कि वर्तमान प्रतियोगिता इसी तरह चालू रही तो आगामी इतिहास में एक दिन खूनछराया हुए बिना नहीं रहेगा। उस कल्लेआम के अंत में कोई विजेता पीछे बच भी जाएगा तो उस वह जीत नरक के समान प्रतीत होगी।”

सचमुच युद्ध एक नृशंसता तो है ही और उससे अनेक लोग दुःखित होते ही हैं पर वह मनुष्य के अपने लिए भी श्रेयस्कर नहीं है। इसीलिए अणुव्रत ऐसी राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करता जो युद्ध को भड़काती है। किसी पर आक्रमण नहीं करना, आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करना एवं विश्व-शांति के लिए निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करना अणुव्रत के लिए सहज प्राप्त है।

जाति-भेद— रंग-भेद से ऊपर

मानवता की भावना के अनुरूप अणुव्रत की समाज-व्यवस्था में जाति-भेद रंग-भेद आदि को भी कोई स्थान नहीं है। मानवीय भाव के अभाव में ही अफ्रीका में १६ प्रतिशत गोर ८४ प्रतिशत काले लोगों पर मनमाना अत्याचार कर रहे हैं। अस्पृश्यता भी समाज-व्यवस्था के लिए एक भयंकर काँड़ है। हो सकता है कार्मिक कौशल की दृष्टि से कभी वर्ण-व्यवस्था को सामाजिक मान्यता दी गई हो पर आज तो उसने जैसा जातीय रूप धारण कर लिया है उससे समाज का एक बड़ा भाग रुग्ण हो गया है। जाति-विशेष के लोगों के साथ पशुओं से भी बुरा व्यवहार करता एक

क्रूर मजाक है अह भाव का प्रदर्शन है। मच में देखा जाए तो मनुष्य जाति एक है। जैसा रक्त सवर्ण आदमी की नसा में बहता है वैसा ही रक्त एक असवर्ण व्यक्ति की नसा में बहता है। यह ठीक है कि स्वच्छता-अस्वच्छता में एक फासला है पर जन्म वह जातीय रूप ले लेता है तो सामाजिक रूग्णता पैदा होती है। अस्पृश्यता का भाव मनुष्य जाति के सिर पर कलक का टीका है। असल में ऐसे लोगों से धृणा की नहीं सहानुभूति की आवश्यकता है। वही समाज आगे बढ़ सकता है जो समता पर अधिष्ठित हो।

यद्यपि आज संयुक्त राष्ट्र सच, इंटरनेशनल लीग फोर ह्यूमेन राइट्स इंटरनेशनल कमिशन इंटरनेशनल कमिशन फोर ज्यूरिस्ट्स एमनट्री इंटरनेशनल जैसी अनक मानव कल्याणकारी संस्थाएँ उदय में आई हैं। पर इसके बावजूद आदमी इतना पागल हो गया है कि वह अनेक भेदभावाँ क भवर में फसा हुआ है।

आदमी अकेला नहीं

व्यक्ति के अस्तित्व से इकार नहीं किया जा सकता। वह इस दुनिया की एक इकाई है। पर यह भी सच है कि इस दुनिया में वह अकेला नहीं है। भले ही अपने केन्द्र में वह अकेला है पर उसकी परिधि में सारा विश्व है। यह सम्बन्ध ही व्यक्ति और विश्व को जोड़ता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो कायम रहे पर साथ में विश्व भी क्षत-विक्षत नहीं होना चाहिए। यह विश्व की सुरक्षा का ही सवाल नहीं है व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व की सुरक्षा का भी सवाल है। विश्व सुरक्षित रहेगा तभी व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। अद्वैत की यह एक पहली व्याख्या है— मनुष्य जब सबको अपने साथ इतना एकात्म कर देता है कि किसी को दूसरा समझा ही नहीं जाता तब पूरा विश्व अद्वैत की सीमा में घिर आता है। ऐसे अद्वैत के लिए समाज और राष्ट्र की सीमाएँ अपने आप सकीर्ण बन जाती हैं। अतः उसमें जीने वाला अपने आप विश्व-मानव बन जाता है। वह अपने पर स्वयं कुछ ऐसी सीमाएँ बना लेगा कि वह व्यक्ति और समाज में विसंगति नहीं रहेगी। अंतिम सीमा में जाकर यह अद्वैत सतत्व का अपने पर ओढ़ लेता है। वह फिर समाज का सदस्य नहीं रहता। सामान्य आदमी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसी अवस्था में एक दूसरी रेखा आती है जो व्यक्ति और समाज में सतुलन स्थापित करती है। आर्थर मार्गेन ने उसी रेखा की ओर इशारा करते हुए कहा है— “वास्तव में व्यक्ति का अपना अलग जीवन और व्यक्तित्व होता है। समाज को उसे मानकर चलने की आवश्यकता है। जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए समाज में छोट-छोटे समूहों की विशेष भूमिका रही है। छोटे समूहों को साथ रखकर काम करने से निकटता बढ़ती है। परस्पर विश्वास

भावना दायित्व तथा एक-दूसरे के सुख-दुख में भागीदार बनने का मौका मिलता है। उससे एकत्व बढ़ता है। उससे व्यक्तियों में एक सामूहिकता का उदय होता है।

इस स्थिति में निरपवाद मार्ग है प्रशस्त साध्य और साधन, अर्थात् हिंसा के अल्पीकरण का। जिस समाज में हिंसा की अल्पता की ओर गति हाती रहेगी उस समाज में दुर्भाग्यना और दुश्चिन्ताएँ स्वयं क्षीण होती जाएंगी। क्रूर व्यवहार और प्राणिवध जैसी घटनाओं को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। अपने अह-पोषण के लिए दूसरे के अस्तित्व को खतरा उपस्थित करने का मनाभाव नहीं रहेगा तथा न रहेगा महानयस्थान जैसा अस्पृहणीय विचार। अणुघात हिंसा का जीवन का आधार कभी नहीं मान सकता और न ऐसा मानने से सामाजिक जीवन को आलस्य मिल सकता है। समता मैत्री प्रेम सौहार्द और सामंजस्य— ये सब हिंसा के अल्पतर और अल्पतम हान से ही घटित हो सकते हैं।

स्त्रीत्व को सम्मान

मानवीय समाज व्यवस्था के बारे में विचार करते समय समाज में स्त्री की भूमिका पर विचार करना भी सहज प्राप्त है। क्योंकि जैसे पुरुष समाज का एक घटक है वैसे ही स्त्री भी समाज का उतना ही प्रमुख अंग है। आदमी की ही तरह उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। यद्यपि शरीर-रचना की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में थोड़ा अंतर है तथा वह अंतर उनके कार्य-क्षेत्र को भी प्रभावित करता है, पर इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि स्त्रियाँ का समाज में दूसरे दर्जे का अस्तित्व हैं। भिन्न देश काला में स्त्रियों के अस्तित्व की स्वीकृति भिन्न-भिन्न रूप से रही है पर इसमें कोई सदेह नहीं कि अधिकांश दुनिया में स्त्री को समाज में पुरुष के बराबर स्थान नहीं मिला है। प्रारम्भ से ही इस व्यवस्था के प्रति अनेक तर्क दिए जाते रहे हैं पर आज नारी-भुक्ति आन्दोलन के रूप में इस दिशा में एक सजीव आन्दोलन खड़ा हो चुका है। स्त्रियाँ के अधिकार की बात करते हुए अभी-अभी विश्वनारी सम्मेलन में अपने विचार प्रकट करते हुए कारीन रेगन ने कहा है— “नारीवाद एक दर्शन है, एक विश्वास है कि नारी भी उतनी ही क्षमतावान् है जितना एक पुरुष। इसलिए बराबर अवसर मिलने पर वह अपने को पुरुष के बराबर साबित कर सकती है।

इसमें कोई सदेह नहीं कि इस आन्दोलन के चलते स्त्रियों की आवाज थोड़ी स्पष्ट हुई है। कुछ क्षेत्रों में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपने विकास को समय के फलक पर उद्घटित भी किया है। १९५० में जहाँ स्कूला-कॉलेजों में ९५०००००० लड़कियों के नाम लिखाए गये वहाँ १९८५ में वह संख्या

४१००००००० हो गई है। अन्य क्षेत्रों में भी स्त्रियाँ अपनी प्रगति का प्रतिबिम्बित किया है। पर फिर भी जैसा कि संयुक्त राष्ट्रसंघ के महामन्त्री श्री पराज डी फूलर ने अपना निष्कर्ष प्रस्तुत किया है— "यद्यपि इन १० वर्षों में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार देने के लिए कागजी कार्रवाई की गई है ९० प्रतिशत देशों में बराबर काम के लिए बराबर वेतन का कानूनी प्रावधान स्वीकार कर लिया है मगर हकीकत इससे अभी कासा दूर है। वर्तमान युग में स्त्रियों की प्रतिष्ठा के लिए एक प्रश्न-चिह्न बना हुआ है। इसीलिए मिस्र की महिला नण्ट मारीन रगन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि— "स्वयं मैं भी पुरुषों का हमसे ज्यादा अधिकार हाग और हम वहाँ जाकर भी अपनी लड़ाई लड़नी हागी।" अब इसमें कहाँ तक सफलता मिलती है यह तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुए बात है, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसका समाज-व्यवस्था पर भी निश्चित प्रभाव पडगा। आज भी कई देशों में इस प्रभाव को पढ़ा जा सकता है। इस समस्या के अनन्त पहलू हैं। विकास की जिन धारणाओं का आज आचरित किया जा रहा है उससे थोड़ी अव्यवस्था भी खड़ी हुई है। असल में नारीवाद का यह अर्थ तो नहीं होना चाहिए कि वह हर क्षेत्र में पुरुषों जैसा ही आचरण करे।

इससे पूरी मानवीय व्यवस्था में व्यतिक्रम पैदा हो सकता है। मनुष्येतर प्राणियों में भी नर और मादा के भेद का स्पष्ट दखल जा सकता है। नर का भी अपना महत्त्व है मादा का भी अपना महत्त्व है फिर भी उनकी प्राकृतिक स्वभावगत कुछ सीमाएँ भी हैं। मानव-समाज में भी यह तो ठीक नहीं कहा जा सकता कि स्त्री को आदमी के पैर की जूती समझी जाए, पर यह भी क्या ठीक है कि वह हर बात में आदमी का अनुकरण करे। आत्म-सामर्थ्य की दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन कार्यक्षेत्र की विशेष क्षमताओं को देखते हुए स्त्री-पुरुष के भेद को घाटे जान का आग्रह भी नहीं होना चाहिए। असल में स्त्री अपने व्यक्तित्व का अपने ढंग से विकास करे और समाज में उसको बराबर सम्मान प्राप्त हो यह सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो यह भी जरूरी है जब तक स्त्री को हम दृष्टि से देखा जाएगा तब तक दहेज की समस्या को नहीं मिटाया जा सकता।

समाज व्यवस्था की दृष्टि से विवाह संस्था भी एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा रही है। एक ओर वह जातिवाद से जुड़ी है तो दूसरी ओर दहेज आदि समस्याओं से भी बहुत तीव्रता से जकड़ी हुई है। अणुघटन से फलित होने वाली समाज-व्यवस्था तो समय की भूमिका पर अवस्थित है। अतः उसके सामने ये समस्याएँ अपने आप निरन्त हो जाएंगी। यद्यपि समाज की व्यवस्थाएँ समय-समय पर बदलती रहती हैं अतः उन पर उचित-अनुचित का सीमाकन समय-सापथ है। फिर भी नतिकता

का एक सूत्र उन् सतत् जाडे रखता है। वह उसकी सार्वकालिकता का मूल्यवान पहलू है।

शुद्ध अह का विकास

अह आदमी क जीन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। पर साथ-ही-साथ सभी समस्याए भी वहीं स जुड़ी जाती हैं। इसी से जाति वर्ण सम्प्रदाय दश और भाषा का भेदभाव खड़ा होता है। या दीखने में राष्ट्रवाद का नारा बड़ा सुहावना लगता है पर वास्तव में बहुत सारी समस्याओं की जड़ भी यही है। दुनिया में आज जो अलगाव की दीवार खड़ी हैं वे मारी इसी नार की ध्वनि से जन्म लेती हैं। असल में आदमी में अह अनेक तरह से फूटता है। युद्ध भी इसी अह की देन है। या लड़ना आदमी का स्वभाव है। यद्यपि इसे सहज स्वभाव तो नहीं कहा जा सकता पर फिर भी यह आदमी का विकृत स्वभाव तो है ही। सचमुच आदमी का लड़ने में बड़ा रस आता है। वह किसी भी बहाने लड़ाई खोजता है। आदमी की इस सहजता का देखकर ही श्रीकृष्ण ने गीता में 'तस्मात् युद्धस्य कौन्तय'। कहकर अर्जुन को युद्ध के लिए उकसाया था। भगवान महावीर ने भी कहा है— 'जुझारिय खलु दुल्लह' यादों बहुत दुर्लभ हैं। इससे पता लगता है कि युद्ध अह की एक अनिवार्य प्रेरणा है। हमारे भौतिकवादी लोग युद्ध का भौतिक विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। अनेक लोग तो इस दृष्टि से अनेक सजीले तर्क प्रस्तुत किए हैं। भौतिकवादी जहां इस दूसरे के साथ जोड़ते हैं वहां अध्यात्मवादी इसे अपने साथ जोड़कर आत्मयुद्ध का आह्वान करते हैं। महावीर ने कहा है— अप्पणा चेव जुझाहि कि ते जुझण वज्झा— अपने साथ लड़ाई करो दूसरे के साथ लड़ना व्यर्थ है। उन्होंने कहा है— "जा सहस्स सहस्साण सगामे दुज्जे जिणे एग जिणेज्ज अप्पाण एम मे परमा जओ।"

युद्ध के मैदान में लड़ा आदमी पर विजय प्राप्त कर लेने की अपेक्षा अपने आप पर विजय पाना बड़ी बात है। इस संदर्भ में अह की प्रेरणा का स्रोत भी बदल जाता है। बाहरी युद्ध में जहां आदमी अपने विकृत अह का पोषण करता है वहां आत्मिक युद्ध में वह अपने अह को पवित्र बनाता है। अध्यात्म का अर्थ है आत्म-प्रवेश अंतर की यात्रा। यहाँ अह समाप्त नहीं होता है अपितु पवित्र बन जाता है। इससे व्यक्ति में समय का भाव जागता है। इसीलिए अणुयुद्ध भी आदमी का आत्म-समय की प्रेरणा देता है। इससे बाहरी युद्ध तो निरस्त होता ही है शेष बीमारिया भी निशप हो जाती हैं। भले ही कोई आदमी अध्यात्म में विश्वास करे या न करे पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उसे एक सीमा तक समय में तो विश्वास करना ही पड़ेगा।

धर्म का रथ राजनीति की राहो पर

भारत एक धर्म-निरपक्ष गणराज्य है। धर्म-निरपक्षता का अर्थ है कि इस देश की व्यवस्था के सञ्चालन में किसी धर्म-विशेष का कोई हाथ नहीं रहेगा। वास्तव में धर्म-निरपक्षता के स्थान पर यदि सम्प्रदाय-निरपक्ष शब्द रहता तो ज्यादा सार्थक होता। क्योंकि धर्म के बिना कोई राष्ट्र चल नहीं सकता। भारत की राष्ट्रीय मुहर पर भी लिखा है— 'मत्पमव जयते'। क्या सत्य धर्म नहीं है? इसी प्रकार मैत्री न्याय प्रामाणिकता आदि अनेक तत्त्व हैं जिनके बिना कोई राष्ट्र सुचारु रूप से नहीं चल सकता। ये सारे धर्म के ही रूप हैं। ऐसी हालत में धर्म-निरपक्ष राष्ट्र का क्या अर्थ हो सकता है? फिर भी आजकल धर्म शब्द का उपयोग सम्प्रदाय के अर्थ में ही होता है। इसीलिए हम शब्द में नहीं उलझकर उसकी भावना को पहचानना चाहिए। भारत की धर्म-निरपक्षता का अर्थ है सम्प्रदाय-निरपक्षता।

साम्प्रदायिकता एक स्वार्थ

यह सब कुछ हो जाने के बावजूद भी यह सही है कि देश में स्थान-स्थान पर साम्प्रदायिकता उभर रही है। कहीं वह बाहरी मस्जिद व रामजन्म भूमि के रूप में उभर रही है तो कहीं किसी विदेशी की पुस्तक के रूप में उभर रही है। या साम्प्रदायिकता के कोई सींग-पूछ नहीं होती यह एक सम्प्रदाय में भी फूट सकती है। हिन्दू-सिक्खा का आमना-सामना इसका एक उदाहरण है। पर फिर भी अनेक धर्म-सम्प्रदायों के सह-अस्तित्व वाले इस राष्ट्र में कुछ एक सम्प्रदायों में ही बार-बार टक्कर होता है तो उसके बाहरी और आन्तरिक दोनों कारणों की समीक्षा करनी होगी। साम्प्रदायिक स्वार्थों की छाया में न जाने कितने-कितने द्वेष-द्वन्द्व फैल रहे हैं। लोग हर छोटी बात को साम्प्रदायिकता का रंग-रूप देने के लिए तैयार बैठे हैं।

बहुमत-अल्पमत

पर वास्तव में क्या ये सारे द्वेष-द्वन्द्व धर्म की ओर से फैल रहे हैं? नहीं ऐसा

नहीं है। लगता तो ऐसा है कि कुछ लोग अपनी राजनीतिक आकाशाओं की ओट में चुन-चुनकर ऐसे प्रसंग खड कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे राष्ट्र के हित आज राजनीति की दुकान पर गिरवी रख दिए गए हैं। जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वे अपने ही हिसाब से मारी गोट बिठाते हैं और अपने ही चरमों से उनका विश्लेषण करते हैं। बहुत चतुराई से कभी व ऐसे अवसरों को अराजकताओं के लिए सिर पर मढ़ दगे तो कभी अर्थ-व्यवस्था के साथ जोड़ दगे। पर असल में देखना यह है कि अराजक तत्त्वा और पिछड़े वर्ग के कमजोर लागा के गुनाहा को पनाह कौन द रहा है? कहीं तुष्टीकरण की नीति अल्पमत का बहुमत के मिरे पर ता नहीं थोप रही है या जोर-जबरदस्ती से बहुमत अल्पमत का सत्रस्त ता नहीं कर रहा है?

जो लाग राजनीतिक दला से जुड़े हुए हैं व तो इसी में ग्राण देखते हैं कि उनकी पार्टी ससद या विधान सभाओं में बहुमत प्राप्त करे। पर जिन लोगों का राजनीति से दुआ-सलाम भी नहीं है वे भी अपने धर्म, समाज या जाति का ज्यादा-से-ज्यादा ससद में पहुचाने के लिए आतुर हैं। क्या है यह आतुरता? धर्म को तो राजनीति से ज्यादा-से-ज्यादा दूर रहना चाहिए था। पर आज उसमें राजनीति इस तरह प्रवेश कर गई है कि वह अपनी मूल धुरी से ही खिमक चुका है। यह सारी राजनीति की चतुराई है। राजनीति दल और सम्प्रदाय की नाव बैठकर सानन्द यात्रा कर रही है। धर्म-निरपेक्षता के लिए आवश्यक तो यह भी था कि राजनीति अपने सिद्धान्ता और सेवाओं के आधार पर ससद में पहुचें। पर यह बात आज गौण हो गई है। अब कौन किससे कहे कि तुम स्वार्थ से ऊपर उठो। जो भी कोई कहता है उसे अपने स्वार्थ को बलि-वेदी पर चढ़ाना पड़ता है। परमार्थ की बात तो बहुत दूर है आज तो आदमी परस्परार्थ को भी नहीं देख पाता। आज आदमी पूरी तरह से स्वार्थ के कीचड़ में फस गया है।

स्वार्थों से घिरा धर्म

राजनीति तो खैर स्वार्थपूर्ण होती ही है पर आज तो धर्म भी स्वार्थों के घरे में घिर गया है। या तो राजनीति के चतुर खिलाडिया ने धर्म के लोगों को अपनी आर फाट लिया या फिर धर्म के लोग ही अपनी रोटी सेकने के लिए राजनीति के रसोईघर में पहुच गए। निश्चय ही आज जो बहुत सारे धार्मिक विवाद-उन्माद समय-समय पर सिर उठा रहे हैं उनके पीछे व्यक्तियों के अपने स्वार्थ हैं। ज्यादा-ज्यादा चुनाव नजदीक आते हैं यह नाटक विविध रंग-रूपा में मंचित किया जाना लगता है।

असल में धर्म में तो विवाद का कोई विषय ही नहीं है। धर्म तो आचरण का

विषय है। पर आज आरण किसके पास है? आज तो धर्म के नाम पर सम्पत्तियाँ छुट्टे हैं और सम्पदाया के पास है पैसों का अटूट खजाना। झगडा उसी पर कुड़नी मारकर बैठा हुआ है।

ऐसी स्थिति में ममान यह है कि क्या धर्म का यह भव कुछ हाते रहने देना चाहिए। क्या यह भूक-भाय से अपने शापण का देखा रह? नहीं आन आवश्यकता है कि धर्म राजनीति का ललकार कि साम्प्रदायिक समाज के आधार पर आदमी का न बाटा। यदि धर्म में यह तात्त आई तो ही न कयल यह स्वयं बच सकगा अपितु राष्ट्र का भा बचा सकगा। वास्तव में यही धर्म का कर्तव्य है। ठमका यह कर्तव्य नहीं है कि यह राजनीति में बह जाए। अणुव्रत इसी सार्वभौम धर्म का पालन करने के लिए तत्पर है। यहाँ से राजनीति में हटकर यह नरिज-निर्माण का कार्य करता रहा है। आज भी कर रहा है।

अर्थ परमार्थ से जुड़े

साधारणतया यही समझा जाता है कि अध्यात्म और अर्थशास्त्र में कोई सम्बन्ध नहीं है। इसीलिए एक ओर जहाँ अध्यात्म-विचार अर्थशास्त्र से निरपेक्ष बनता गया वहाँ दूसरी ओर अर्थशास्त्र का विचार भी अध्यात्म-निरपेक्ष बनता गया। यह सही है कि अध्यात्म की ऊँची कक्षा में प्रविष्ट हो जाने के बाद साधक पदार्थ से निरपेक्ष बन जाता है। उस स्थिति में उसके लिए अर्थ बेमानी हो जाता है। पर यह एक ऐसी भूमिका है जिस पर हर कोई आरुढ़ नहीं हो सकता। सामान्य आदमी के लिए अर्थ-सापेक्षता अनिवार्य है ही। पर यह भी सही है कि अर्थ का यात्रापथ जब परमार्थ से विछुड़ जाता है तो उसके परिणाम भी शुभकर नहीं हो सकते। इसी का परिणाम है कि आज सत्यत्र परमार्थवाद जहाँ सम्प्रदाय से घिर गया या गिरि कन्दराओं की ओर दौड़न लगा वहाँ सत्यत्र अर्थवाद भी सप्रभु बनकर सारी व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न करने लगा।

खाई को पाटना जरूरी

अणुव्रत में इस सापेक्षता का समझने का प्रयास किया है। पैसे का चलन मनुष्य की सुविधा के लिए हुआ था। शुरू-शुरू में इसने अपनी सार्थकता भी दिखाई। पर धीरे-धीरे यह इतना महत्त्वपूर्ण बन गया कि सारी बागडोर ही उसके हाथ में आ गई।

भारी उद्योग ने इस मतुलन का बिगाड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि यह ऐसे ही चलता रहा तो अमीरी और गरीबी की खाई इतनी चौड़ी हो जाएगी कि फिर आदमी के लिए इस किनारे से उस किनारे और उस किनारे से इस किनारे तक पहुँचना नितांत असम्भव हो जाएगा।

इसमें कोई शक नहीं कि जीवन चलाने के लिए अर्थ की अपनी उपयोगिता है। पर यह भी सही है कि आजकल इसी वजह से नशीली-दवाइयों का धंधा शम्शा का धंधा चारवाजारी और तस्करी का बाजार गर्मा गया है। जब पैसा ही प्रभु बन जाता है तो फिर वस्तु के उत्पादन और विनिमय में सतुलन बिगड़े जिना नहीं

रहेगा। भारी उद्योग एक आर आदमी का शापण तो करेगा ही पर प्रकृति के अधाधुध दोहन से पर्यावरण की सुरक्षा भी खतर में पड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में आर्थिक सतुलन के लिए अणुव्रत के मुख्य चार सूत्र इस प्रकार हैं—

- १ अनैतिक धंधे नहीं करना
- २ संग्रह नहीं करना
- ३ उपभोक्तावाद का नियंत्रण करना
- ४ विसर्जन करना

आदमी के पास अक्ल है तो उसका उपयोग किया जाता है पर जब उसका दुरुपयोग हानि लगता है तो मिलावट तम्बकरी काला-बाजारी आदि विकृतियाँ अपने आप पैदा हो जाती हैं। इसी से काला धन बढ़ता है और एक आर अतिभाव बढ़ता है तो दूसरी आर अभाव का सागर लहराने लगता है। आदमी का अपने टेक्निकल साधना का उस सीमा से आगे प्रयोग नहीं करना चाहिए जहाँ दूसरे का शापण शुरू हो जाए।

मानवीय शापण का अन्त हागा तो न केवल मनुष्य के श्रम का ही अनुचित लाभ है उठाया जाएगा अपितु भीमकाय उद्योग शस्त्रास्त्रा का अनर्गल उत्पादन और वितरण नशीली दवाइयाँ तथा शराब जैसी बुराइयाँ का भी अपने आप अन्त हो जाएगा।

यह अर्थ की संप्रभुता का ही परिणाम है कि आज न तो लोगों का इस प्रकार के धंधे करने में लज्जा आती है न सरकार का ऐसे उद्योगों को लाइसेंस देने में लज्जा आती है न इसका व्यापार करने वाला को लज्जा आती है न प्रचार-माध्यमों को इनका प्रचार करने में लज्जा आती है और न इसका उपभोग करने वाला का ही लज्जा आती है।

उपभोक्तावाद का विस्तार

उपभोक्तावाद आज इस कदर बढ़ गया है कि लोग नित नया उत्पादन कर ग्राहकों को रिझाने में मशगूल हैं। एक जमाना था जब आदमी की आवश्यकताएँ अत्यन्त अल्प थीं। पर आज का नारा ही यह हो गया है कि उत्पादन बढ़ाओ और उसके लिए नयी-नयी-महियाँ को खोजो। कोई शक नहीं इससे मनुष्य का सुविधा तो मिलती है पर उसका सुख छिनता जा रहा है। मुट्ठी भर लोगों के शरीर की चर्बी बढ़े तो इसे सामाजिक विकास नहीं कहा जा सकता। आवश्यकता है आज एक नये अर्थशास्त्र निर्माण की।

अणुव्रत का आर स अहिंसा और शांतिबोध के अन्तर्गत अपरिग्रह की

अर्थव्यवस्था पर एक व्यापक प्रशिक्षण क्रम भी शुरू हो गया है यह क्रम केवल आकड़ा तक सीमित न रहे अपितु मनुष्य की भावना में परिवर्तन आए वैसा प्रायोगिक स्वरूप भी सामने आ रहा है।

विसर्जन का सूत्र

निश्चय ही जब मनुष्य की भावना में परिवर्तन हो जाएगा तो वह अर्थ से चिपककर नहीं रहेगा। पहले तो जब उसके अर्जन के तरीके ही स्वच्छ हो जाएंगे तो अधिक अर्थ संग्रहीत भी नहीं होगा। यदि उसके पास अनावश्यक पैसा आ भी जाएगा तो वह उसका विसर्जन कर देगा। विसर्जन का असली अर्थ दान नहीं है अपितु अर्थ पर से ममत्व दूर करना ही विसर्जन है। ऐसे लोग पैसे पर कुडली मारकर नहीं बैठेंगे अपितु अपने आपको उसका कवल न्यासी मानेंगे। प्रभुता की भावना का उच्छेद करना ही नयी अर्थव्यवस्था का मूल्यवान सूत्र होगा।

कुछ साम्यवादी दशा में अर्थ को स्टेट में केन्द्रित कर उसके समान विभाजन का प्रयोग किया गया था। पर यह स्पष्ट हो गया है कि वह व्यवस्था आज चरमरा गई है। आज एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें मनुष्य की भावना में ही परिष्कार हो और वह एक-दूसरे के जीने के लिए स्थान छोड़ने का अभ्यास कर। यह ठीक है कि इस नयी व्यवस्था को जन्म देने में आदमी को अपने आपको सवारना पड़ेगा पर यह भी निश्चित है कि यदि वह नहीं समझा तो सारी दुनिया एक दिन विनाश के ऐसे गर्त में फंस जाएगी जहां सब कुछ शेष हो जाएगा।

गांधीजी ने इसी बात को लक्ष्य कर कहा था— “यदि स्वेच्छा से सम्पत्ति का त्याग नहीं किया जाता है और जा सम्पत्ति प्राप्त है उसे खुशी-खुशी नहीं छोड़ा जाता है और सम्पत्ति का उपयोग सबकी भलाई के लिए नहीं किया जाता है तो निश्चय ही देश में खूनी क्रान्ति आएगी।”

प्राचीन काल में धर्म की ओर से परिग्रह के सन्दर्भ में एक शब्द ‘दान’ के रूप में सुझाया गया था। पर दान में देने और लेने वाले के श्रेणिभेद ने अनेक समस्याएं पैदा कर दीं।

ऐसी स्थिति में आचार्यश्री तुलसी ने अपरिग्रह के साथ विसर्जन की बात को जोड़कर अहिंसा को एक नया आयाम प्रदान किया है। विसर्जन का अर्थ देना नहीं है। इसमें कोई लेने वाला भी नहीं है। जब लेने वाला मरने होता है तो दाना एक अहंकार बन सकता है। सच्चा विसर्जन तो वही है जब आदमी अधिक ग्रहण न करे। पहले अधिक कमाओ और फिर उसे बांटो यह देयम् दर्जे की बात है। पहले दर्जे की बात असंग्रह है। जब संग्रह हो जाता है तब विसर्जन की बात

सामने आती है। विसर्जन तभी घटित हो सकता है जब अर्थ के स्वामित्व का भाव हटे तथा किसी प्रकार का अहंकार पापित न हो। ऐसी स्थिति में किसी का देना महत्त्वपूर्ण नहीं है। जब वस्तु एक जगह से छूटती है तो वह अपना दुमरा स्थान तो अपने आप बना लेगी।

सचमुच समाज-व्यवस्था का भी यह एक महत्त्वपूर्ण सूत्र बन जाता है। विसर्जन का लक्ष्य समाज-व्यवस्था की सुचारुता नहीं है। यह तो आत्म-शुद्धि का सहायक है ममत्त्व का परिमार्जक है। आत्म-शुद्धि होती है तो समाज-व्यवस्था तो अपने आप प्रभावित हो जाती है।

अर्थ . कितना सार्थ? कितना निरर्थ?

अथ आज जीवन की मजबूत धुरी बन गया है। ऐसा नहीं है कि पैसे का मूल्य पहले भी न रहा हो। पर आज इतनी जितनी प्रभुता प्राप्त कर ली है उतनी पहले कभी प्राप्त की या नहीं कहा नहीं जा सकता। आज तो 'अर्थ एव प्रधानम्' पैसा है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। पर यह भी सच है कि इससे अनेक समस्याएँ भी पैदा हुई हैं। आज की अधिकांश समस्याएँ पैसे के आस-पास ही घूमती हैं। कुछ उसका अभाव की हैं तो कुछ अतिभाव की। आवश्यकता है इसके लिए एक सम्यक् दृष्टि जागे। जब तक वह नहीं जागती है तब तक अर्थ का होना और न होना दोनों समस्या बने रहेंगे।

ममत्व ही परिग्रह

पहली बात तो यह है कि पदार्थ अपने आप में परिग्रह नहीं है। सोना-चादी हीरे-जवाहरात भी अपने आप में परिग्रह नहीं हैं। अपने आप में वे केवल पदार्थ हैं। जब ममत्व दृष्टि जागती है तो पत्थर भी परिग्रह बन जाता है। गृहस्थ जीवन में पैसे की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। पर उपयोगिता जब ममत्व के नीचे दब जाती है तो उचित-अनुचित के सार पैमाने गिर जाते हैं। ऐसे क्षणों में पैसे की कोई उपयोगिता नहीं रहती। आदमी केवल उसके ममत्व का भार ढोता है। आदमी के पास करोड़ रुपये हैं। क्या उपयोग है उस रुपये का? या तो वह तिजारिया में भरा पड़ा है या लॉकर में बन्द पड़ा है। उस पर केवल ममत्व का ताला लगा पड़ा है। पुराने जमाने में धन को जमीन में या मकान की दीवारों में दबाकर रखा जाता था। पर उस धन का क्या अर्थ हुआ? जैसे जमीन में पत्थर पड़े हैं वैसे ही धन पड़ा है।

एक आदमी का बड़ा गर्व था कि उसका अपार धन जमीन में गड़ा पड़ा है। उसे समझाने के लिए एक सन्यासी ने एक उपाय किया? उसने अपने आश्रम में एक बहुत बड़ा गढ़ा खुदाया। कुछ बड़-बड़े पत्थर मगवा लिये। एक दिन धनी आदमी ने महात्मा से पूछा— "आप यह क्या करवा रहे हैं?"

महात्मा ने कहा— “मैं इस गड्ढे में अपना खजाना सुरक्षित रखना चाहता हूँ।

धनी आदमी ने आश्चर्य में भरकर कहा— “आपके पास धन कहा है जो उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं?”

महात्मा ने पास पड़ पत्थरा की ओर मकत करत हुए कहा— “यह रहा मेरा धन। मैं इसे गड्ढे में सुरक्षित रखूँगा।”

धनी आदमी महात्मा की नादानी पर हसा और बोला— “ये तो पत्थर हैं धन कहा है?”

अब महात्मा के हसन की घड़ी थी। उन्होंने कहा— “तुम्हारे धन और मेरे पत्थर में क्या अन्तर है? जैसे धन अन्दर पड़ा है वैसे पत्थर भी अन्दर पड़ा रहता है। जैसे तुम सोने-चादी पर इतरात हो मैं इन पत्थरों पर अभिमान कर सकता हूँ।”

धनी आदमी का माह-भग हो गया और उसने धन से अपना मुँह मोड़ लिया।

अर्थ की उपयोगिता

लाँकर या तिजारीया में बन्द धन का भी कम खतरे नहीं। कभी कोई इन्कमटक्स वाला आता है तो कभी कोई रेंड वाला आ धमकता है। पैसे के लिए पग-पग पर आपदाएँ हैं। पहले तो उसके लिए मजदूरी से झगड़ना पड़ता है। फिर अपने प्रतिद्वंद्वियों से झगड़ना पड़ता है। जब किसी के पास पैसा जमा हो जाता है तो उसके लिए अनेक प्रतिद्वंद्वी खड़े हो जाते हैं। दुनिया में कोई किसी का झूट से ऊपर नहीं आता देता है। अक्सर ऐसे किस्से सुनने में आते हैं कि किसी आदमी ने पैसे की दौड़ में जोर से दौड़ना शुरू किया तो दूसरे ने उसकी टांग खींच ली। सचमुच यह केकड़ावृत्ति बड़ी जबरदस्त है। जो गिरता है वह चारा खाने ऐसा चित्त होता है कि जन्म भर उस पीड़ा को नहीं भूल सकता।

पैसे के लिए चोरा के डर से गुजरना पड़ता है। परिवार के लोग से झगड़ा मोल लेना पड़ता है। पैसा एक आदमी कमाता है पर उसके दावदार अनेक खड़े हो जाते हैं। ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि पैसा परिवार में विग्रह पैदा न करे। बाप के धन पर बेटे भी कम दावपच नहीं खोलते। घर-घर में पैसा झगड़ा देखने को मिल जाते हैं।

बौद्ध-साहित्य में एक कथा आती है। एक चील को कहीं से एक मास का मोटा टुकड़ा मिल गया। थोड़ा मास उसके खाने के उपयोग में आ गया। पर फिर भी काफी मास बचा हुआ था वह उसे लेकर आकाश में उड़ी। इतने में अनेक चील

वहा इकट्ठी हो गई। व उस पर झपट्टा मारने लगीं। जबरदस्त आक्रमण-पतिरक्षण शुरू हो गए। कुछ देर तक तो उसने सामना किया। पर आखिर वह थक गई। एक दूसरी तगडी चील ने वह मास का टुकड़ा छीन लिया। अब सारी चीला ने पहली चील को ता छोड़ दिया दूसरी चील पर झपटने लगीं। उसने भी कुछ देर तक प्रतिरोध किया। पर आखिर वह भी थक गई। एक तीसरी चील ने उससे वह टुकड़ा छीन लिया। इत तरह जिस चील के पास टुकड़ा जाता सभी उस पर झपट्टा मारने लगतीं। एक राजा ने यह तमाशा देखा ता उसे बराग्य हो आया। उस प्रतिबोध हो गया कि सारा झगडा स्वामित्व का है। आदमी के पास जब भी अतिसय पैसा इकट्ठा होता है ता उसे दूसरा के आक्रमण सहना ही पडता है। बहुत बार पैसे के लिए आदमी को प्राण भी गवा देने पडते हैं। गहना का लेकर ऐसे किस्से ता अक्सर सुनने को मिलते हैं। पर आदमी पर ममत्व का इतना गहरा पहरा है कि वह उससे आसानी से मुक्त नहीं हो सकता।

सचमुच यह ममत्व उसके अपने लिए ही अलाभकर नहीं होता है परन्तु उससे पूरी समाज-व्यवस्था भी रुग्ण बनती है। इस आध्यात्मिक सच्चाई को समझ पाना बडा मुश्किल है। पर आज ता अर्थशास्त्र भी इस आध्यात्मिक सच्चाई को पहचानने लगा है। दुनिया की जितनी समस्याए है वे अधिकाशत चोटी के उन लोगो स जुडी हुई हैं जिनके पास अपार धन है। वह धन उनके लिए भी बहुत सुखकर नहीं होता है पर जब तक आदमी को सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो पाता ममत्व की वह मूर्च्छा नहीं टूटती। यह सही है कि आदमी को जीवन-निर्वाह के लिए कुछ परिग्रह की आवश्यकता हाती है। इसीलिए अणुव्रतो मे उसका निषेध नहीं है। पर जब आवश्यकताए इच्छाए बन जाती है ता उनका पार पाना मुश्किल हो जाता है।

अपरिग्रह का सुख

एक राजा को यह सम्यक्त्व प्राप्त हो गया और वह साधु बन गया। साधुत्व मे वह इतना सुख अनुभव करने लगा कि दिन-रात जब-तब उसके मुह से 'अहोसुख-अहोसुख' की ध्वनि निकलने लगी। दूसरे साधुआ को सन्देह हुआ कि यह सन्यासी साधुत्व म रमा नहीं है हर क्षण अपने पूर्व राज-सुखा की स्मृति मे 'अहोसुख-अहोसुख' की रटन लगा रहा है। एक दिन यह बात आचार्य के पास पहुच गई। आचार्य ने उससे पूछा— "क्या तुम्हारा मन अब भी पूर्व सुखा की स्मृति म उलझा हुआ है?" उसने उत्तर दिया— "गुरुदेव। पूर्व-सुख क्या मैं तो अपन वर्तमान-सुखो मे लीन हो रहा हू, पहले जब मैं राजा था ता मुझे अपने शत्रुआ से डर रहता था। अत मुझे सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करनी पडती थी। फिर भी मैं रात

का निश्चित नहीं सा पाता था। अब मेरा कोई शत्रु नहीं है अतः मैं जहाँ भी आश्रम में या वृक्षमूल में सा जाता हूँ तो मुझे निश्चित नींद आती है। सुबह मैं जागता हूँ तो तरोताजा होता हूँ। अतः मेरे मुख से 'अहोसुख' की ध्वनि निकलने लगती है। पहल मैं राजकाज की चिन्ताओं में घिरा रहता था, अतः भोजन भी आराम से नहीं कर पाता था। भोजन के बारे में भी मुझे चिन्ता रहती थी कि उसमें कोई विष तो नहीं मिला हुआ है? पर अब मुझे जो भिषान्न मिलता है वह बिलकुल शुद्ध होता है। मात्स्यिक होने से वह दुष्पाच्य नहीं होता। अतः मैं दिन भर स्फूर्ति से भरा रहता हूँ। इसीलिए मेरे मुख से बार-बार 'अहोसुख' की ध्वनि निकलती रहती है।"

सचमुच परिग्रह की मार्यता और निरर्थता का यह एक बहुत ही प्रबोधक दृष्टांत है।

टेक्सो की चोरी भी देश की अर्थव्यवस्था पर एक करारा आघात है। इसी से काला धन पैदा होता है। वह कुछ आदमियाँ के हाथों में पड़कर शोषण का एक हथियार बन जाता है।

व्यापार का एक रोमाचक रूप जो आज उभर रहा है, वह है शस्त्रों का व्यापार। सचमुच कुछ विकसित देश अपनी वैज्ञानिक क्षमता का लाभ उठाकर तथा युद्ध का कृत्रिम व्यावसायिक वातावरण बनाकर संहारक शस्त्रों का इतना जबरदस्त धन्धा करते हैं कि गरीब और अविकसित तथा अर्द्धविकसित देशों का तो कधूमर ही निकल जाता है। उनके सामने अपने अस्तित्व का सवाल रहता है। अतः गरीबी का ओढ़कर भी उन्हें शस्त्र खरीदने पड़ते हैं। यह सही है कि बड़े देशों की वैज्ञानिक क्षमताओं ने उन्हें वह सामर्थ्य प्रदान किया है पर इसमें भी कोई सदेह नहीं है कि अविकसित राष्ट्र इससे बहुत तीव्रता से प्रभावित होते हैं।

इसी प्रकार अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भी मशीनों के द्वारा बड़ी मात्रा में अपने माल का उत्पादन कर पूरी दुनिया में अपना जाल फैला रही हैं। मशीनों की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। पर जब मशीन मनुष्य को पीसने लगती तो उसे उचित कैसे कहा जा सकता है? इस आग में घी डाल रही है—आज की विज्ञापन-संस्कृति। रेडियो टी वी तथा पत्र-पत्रिकाओं में इतने लुभावने विज्ञापन आते हैं कि गरीब लोग भी उनसे लुभा जाते हैं और उपभोक्तावाद के चुगल में फँस जाते हैं। स्थिति तो यह है कि विज्ञापनों में जैसा दिखाया जाता है वह सही नहीं होता। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारी चीजें अनुकूल नहीं होतीं पर फिर भी कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए वैसा विज्ञापन करते हैं और प्रचार माध्यम (मीडिया) अपनी कमाई के लिए उसे प्राप्ति देते हैं। जब आदमी बार-बार किसी चीज का देखता है तो स्वाभाविक रूप से वह उससे प्रभावित होता है। कोमलमति बच्चा के मन पर तो उसका और भी अधिक प्रभाव होता है। सब कुछ भूलकर कर्ज लेकर भी आदमी उनमें फँस जाता है। इसीलिए आज की दुनिया का बहुत बड़ा भाग कर्जदार है।

व्यापार-शुद्धि और समय

फिर मिन्हावट कम तौल-माप अच्छी के स्थान पर बुरी चीज देना आदि अनेक बुराइयाँ भी हैं जो व्यापार की प्रेरणा को ही हल्के स्तर पर ला पटकती हैं। जब तक आदमी में प्रामाणिकता की भावना नहीं आती तब तक यह जघन्य काम करने में भी नहीं हिचकिचाता। इस दृष्टि से व्यापार शुद्धि के लिए अणुव्रत का महत्त्व असंदिग्ध है। अणुव्रत एक समय का आन्दोलन है। अतः आवश्यकताओं

का अल्पीकरण इसकी सहज स्वीकृति है। कुछ लोगा का विचार है—आवश्यकताएँ बढ़गी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। उससे सहज रूप से मानव ज्यादा सुखी होगा। पर हम देखते हैं कि आवश्यकताओं का कहीं अन्त नहीं होता। वे आगे बढ़ती जाती हैं। इसमें प्रकृति का जबरदस्त दोहन होता है और प्रदूषण की समस्या खड़ी होती है। यह ठीक है कि आदमी पुनः गुफा-मानव नहीं बन सकता पर यह भी सत्य है कि यदि उसने अपनी आवश्यकताओं पर अकुश नहीं लगाया तो एक दिन प्रकृति का सतुलन बिगड़ जाएगा। अतः यह बहुत जरूरी है कि आदमी समय रहते चेते। इसीलिए उसे अणुव्रत की आवश्यकता है।

व्यापार के सन्दर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की चर्चा भी बहुत बार चलती है। निजी क्षेत्र की स्वार्थपरता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र का प्रयाग भी ढभरता रहा है पर सच्चाई यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी आपाधापी की कोई कमी नहीं है। रूस की साम्यवादी व्यवस्था के पतन के बाद तो सार्वजनिक व्यवस्था को और भी आघात लगा है। अतः व्यापार में निजी क्षेत्र की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भी वह सुखकर तभी हो सकती है जब कि आत्म-संयम के मार्ग से चले। अणुव्रत की भी यही अभीप्सा है।

पर्यावरण और अणुव्रत

अद्वैत का अर्थ केवल मनुष्य के साथ एकता और मैत्री स्थापित कर लेना ही नहीं है। पशु-पक्षी कीड़-मकोड़े आदि जस तथा पृथ्वी, पानी अग्नि हवा तथा वनस्पति के स्थावर जीवा के साथ एकता साधना भी अहिंसा की ही समुपासना है। दुनिया में जो कुछ है उसे उसी तरह रहने देना उसके साथ छड़छाड़ नहीं करना ही अहिंसा है। विश्व-संरचना का एक ऐसा परस्परधारित ताना-बाना है कि तार को छूने से पूरा आकाश झनझना उठता है। ऐसी स्थिति में एक का बंध करने से कोई दूसरा जीवाश्च चुपचाप नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर पाई जान वाली समस्त जीवित तथा अजीवित वस्तुएं आपस में उसी प्रकार जुड़ी हुई हैं जिस प्रकार माला के मोती। उनमें आपस में एक गहरा तालमेल है। यह तालमेल लाखों वर्षों से बनी जटिल व्यवस्था का परिणाम है। हमें अभी इस तालमेल की पूरी जानकारी नहीं है। भगवान् महावीर ने कहा है—सर्वं सर्वेण सम्बद्धम्। सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। सुनने में यह बात अजीब लगती है कि एक पड़ काटने से केवल उस पद की ही हिंसा नहीं होती अपितु किसी बादल का भी धक्का लग जाता है। जब एक पत्थर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा जाता है तो उसकी पूरी दुनिया के साथ संधी हुई एकरसता खंडित हो जाती है। इसीलिए अहिंसा की सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाने वाला साधक अकर्म में दीक्षित हो जाता है। महावीर ने कहा है—लोक में समस्त कर्म परिज्ञातव्य— जानने एवं त्यागने योग्य हैं। परिज्ञातकर्मा व्यक्ति ही मुनि हो सकता है। वह मन वचन और काया के योगों का विरोध कर शैलपी-अकम्प अवस्था को प्राप्त हो जाता है, आत्मलीनता की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार वह अजीव पदार्थों के उपयोग से भी विरत हो जाता है। पर हर एक के लिए यह संभव नहीं है। मुनि इस दृष्टि से सर्वथा जागृत होता है। गृहस्थ यदि प्रमादाचरण से भी बच जाए तो वह अनर्थ हिंसा से काफी दूर तक विरत हो जाता है। ऐसा होने पर पर्यावरण की रक्षा तो अपने आप हो जाती है।

पहले महावीर की अहिंसा को समझना मुश्किल था पर जब से प्रदूषण की बात सामने आई है तब से स्थावर जीवा की अहिंसा ने भी गहरा अर्थ ग्रहण कर

लिया है। कुछ लोग प्रकृति की सुरक्षा के लिए ही स्थावर जीवों की रक्षा को महत्त्व देते हैं पर महावीर इसे अहिंसा के साथ जोड़ते हैं। यद्यपि विज्ञान की नयी खोजों ने पृथ्वी आदि भूतों में जीवन की संभावनाओं को स्वीकार कर उसे बहुत व्यापक बना दिया है। स्थावर जीवों की प्रतिपत्ति महावीर की अपनी एक मौलिक सूझ है।

मनुष्य के लिए जमीन बहुत कीमती है। क्योंकि पृथ्वी का केवल २० प्रतिशत भाग ही जमीन है। इसमें भी १६-१७ प्रतिशत भाग ऐसा है जिस पर मनुष्य रह सकता है। पृथ्वी पर प्रकृति से मिलने वाली चीजों का बहुत बड़ा भंडार है। यह भंडार इतना विशाल है कि इससे धरती पर रहने वाले सभी लोगों की जरूरत पूरी हो सकती है। पर इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इच्छाओं का यह विस्तार विलास को जन्म देता है। उसीसे समस्याएं खड़ी होती हैं।

पृथ्वी के बेहिसाब उत्खनन की समस्याएं आज स्पष्ट हैं। पर्यावरण की दृष्टि से पृथ्वी के ऊपर की मिट्टी की परत बहुत कीमती है। १ से भी माटी परत के बनने में लगभग ४०० वर्ष लग जाते हैं। एक-एक कण के जमने से इस परत का निर्माण होता है। मनुष्य के एक ही झटके से यह परत इतनी क्षतिग्रस्त हो जाती है जिसकी पूर्ति लाखों वर्षों बाद ही संभव हो सकती है। कई जगह परतों के उत्खनन से पानी का प्रवाह इतना विपर्यस्त हो जाता है कि बहुत सारी कीमती जमीन को नदियां लीज जाती हैं। उससे जो प्राकृतिक विनाश हो जाता है उसे आकना बड़ा मुश्किल है। अधाधुन खनन से १९५० और १९८० के बीच के काल में खनिज उत्पादन में ३० गुना वृद्धि हुई है। इससे लाखों एकड़ वन और कृषिभूमि और वहां के निवासी प्रभावित हुए हैं। गांवों में १५ प्रतिशत भूभाग में उत्खनन हो रहा है। उससे उत्पादन तो बढ़ा है पर मानवीय समस्या खड़ाकर आदिवासी-समस्या विकट होती जा रही है।

कायला तेल तथा पेट्रोल आदि के लिए जो भूमि-उत्खनन हो रहा है अतंत उससे भी प्राकृतिक सतुलन बिगड़ता है। हो सकता है आज वह प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित नहीं हो रहा है पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक सीमा के बाद वह परिलक्षित होगा ही। ईंधन के उच्छृंखल उपयोग की समस्या तो आज भी स्पष्ट अभिनात हो ही रही है। कोयले तथा पेट्रोल के भारी उपयोग से आज दुनिया जिस विषम आर्थिक परिस्थिति में गुजर रही है वह तो सर्वविदित है। यदि इस उपयोग को कम किया जाए तो न केवल वाहनो के उपयोग में आने वाला पेट्रोल कम खर्च होगा अपितु उसमें उत्पन्न होने वाली प्रदूषण की समस्या भी कम हो जाएगी।

इसीलिए भगवान् महावीर ने कहा है—पृथ्वीकाय की हिंसा करने वाला केवल पृथ्वीकाय के जीवों की ही हत्या नहीं करता अपितु नाना प्रकार के जीवों

की हत्या करता है। बल्कि वह हिंसा उसके अपने भी अहित और अबाध का निमित्त बनती है। इसीलिए साधक हिंसा के परिणाम को समीचीन दृष्टि से समझ कर अहिंसा की साधना में सावधान हो जाए।

वास्तव में ही पृथ्वीकाय के जीवा की हिंसा ग्रन्थि है माह है, मृत्यु है नरक है। भगवान् महावीर का हिंसा का यह संकेत केवल पृथ्वीकाय के लिए ही नहीं है अपितु पानी अग्नि हवा तथा वनस्पति के लिए भी इन्हीं शब्दों में बार-बार दोहराया गया है। उन्होंने कहा है— भले ही ये जीव सूक्ष्म हात हैं पर प्राण-वियाजन करने पर उनका भाव भयकर भय एव कष्ट की अनुभूति होती है। यह जानकर मेधावी पुरुष न केवल स्वयं शस्त्र समारम्भ से दूर रह अपितु दूसरों से भी नहीं करवाए तथा करते हुए का भी अच्छा न समझ।

जलवायु-प्रदूषण

मनुष्य की सुविधा के विविध साज-सामान बनाने वाले कारखानों की गंदगी से नदियाँ अत्यधिक प्रदूषित होने लगी हैं तथा प्राण वायु नष्ट होने लगी है। इस बिगड़ते पर्यावरण का मनुष्य पर ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नदी घाटी याजनाओं के कारण डूब में आए विशाल क्षेत्र और औद्योगिक तथा ईंधन के लिए किए गए अत्यधिक निर्वनीकरण से पर्यावरण का भयकर खतरा पैदा हो रहा है।

वैज्ञानिक शाखा से पता चला है कि वायुमंडल में मौजूद ओजोन की परत धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही है। सबूत मिले हैं कि न केवल अंटार्कटिक से ऊपर अपितु आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर भी ओजोन की परत के जीवन-रक्षक कवच में छेद हो गए हैं। ओजोन परत में छेद होने का मतलब है सूर्य की घातक पराबैंगनी (अल्ट्रा वायलेट) किरणों का बेरोकटोक धरातल पर पहुँचना। ये किरणें न केवल त्वचा का कैंसर करती हैं अपितु आदमी के अंश तथा सूक्ष्म जीव-जंतुओं तथा फसलों को नष्ट कर देती हैं। इनसे डी एन ए के अणुओं को भी क्षति पहुँचती है।

आजानों को नष्ट करने वाली दो प्रमुख चीजें हैं—नाइट्रिक आक्साइड तथा क्लोरिन आक्साइड। अधिक ऊँची परत उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमान नाइट्रिक आक्साइड पैदा करते हैं। उससे ओजोन का नुकसान पहुँचता है। पर नाइट्रिक एसिड से भी ओजोन को ज्यादा खतरा है क्लोरिन आक्साइड से। क्लोरिन आक्साइड का निमाण फ्लूओरोकार्बन नामक रसायन में होता है। फ्लूओरोकार्बन प्राकृतिक रसायन नहीं है। इसे मनुष्य ने बनाया है। यह फ्लूओरीन और कार्बन का यौगिक है। यह उच्च तापमान का झेल सकता है अतः अत्यंत टिकाऊ है। इसीलिए

अनेक उद्योगों में इसका व्यापक उपयोग होता है। रेफ्रीजरेटर तथा एयर-कंडीशनर में प्रयुक्त होने वाले द्रवों एयरोसोल स्प्रे ठोस प्लास्टिक फोमों के निर्माण में फ्लूओरो कार्बन के यौगिकों का उपयोग होता है। ये फ्लूओरोकार्बन वायुमंडल में पहुँचकर हवा के अन्य अणुओं के साथ मिल कर सारी दुनिया में फैल जाते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि ये ५० से १०० वर्ष तक नष्ट नहीं होते। तथा धीरे-धीरे ऊपर समतापमंडल-ओजोन तक पहुँच जाते हैं। तथा वहाँ पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से इनके बंधन टूट जाते हैं और इस प्रक्रिया में क्लोरिन मुक्त परमाणु उत्पन्न हो जाते हैं। क्लोरिन के ये मुक्त परमाणु ओजोन के अणुओं को लगातार तोड़ते चले जाते हैं। यह क्रिया लम्बे समय तक चलती रहती है। वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार क्लोरिन का प्रत्येक परमाणु ओजोन के १००००० अणुओं को नष्ट करता है। इस तरह औद्योगीकरण के कारण समूची पृथ्वी पर भयंकर प्रदूषण फैल रहा है।

प्रदूषण का एक अन्य स्रोत है आणविक हथियारों का विस्फोट। सचमुच उससे होने वाली हानि के अकल्प्य परिणाम हो सकते हैं। इससे एक राष्ट्र का नुकसान नहीं है अपितु पूरे भूमंडल का पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ जाएगा। पृथ्वी जीवन के लिए अयोग्य हो जाएगी। वायुमंडलीय तथा जल-विज्ञान के अध्ययनों से यह सिद्ध हो गया है कि सीमित अणुयुद्ध से भी भयंकर गर्मी, विस्फोट और विकिरण के खतरे पैदा हो सकते हैं। हवा में कार्बनडाइऑक्साइड गैस की वृद्धि से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ सकता है। उससे आर्कटिक तथा अंटार्कटिक प्रदेशों की बर्फ पिघल कर समुद्र के पानी की सतह को ऊँची कर देगी और समुद्रतट की बहुत सारी धरती जल-समाधि ग्रहण कर लेगी। पहले तो वृक्ष-वन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते थे पर चूँकि अब वन भी नष्ट होते जा रहे हैं उससे गैस के प्रलय-प्रभाव से बचना असंभव हो गया है। इसका दूसरा खतरा शीत का प्रादुर्भाव भी है। उससे धरती अधिकतर पूर्ण तथा अत्यन्त शीतल ग्रह के रूप में परिणत हो जाएगी।

यह तो एक अंतिम बात है पर इससे पहले के खतरे भी कम नहीं हैं। विस्फोटों से उद्भूत धुआँ पर्यावरण में फैलकर बादलों के रूप में बदल जाएगा। जब बादल जल के रूप में पृथ्वी पर बरसेंगे तो धरती भी विकिरण के प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाएगी। उससे घास-पात तथा वनस्पति भी रेडियोधर्मिता से बच नहीं सकती। इन सब में विपाकता होने से मनुष्य का तन ही नहीं मन भी विपाकत हुए बिना नहीं रहेगा। वह भी साप की तरह अपनी साँस से फुफ्फुरें लेन लगेगा।

विस्फोटों से प्रभावित धूलिकण जब समुद्र में पहुँचेंगे तो वहाँ भी विपाकता

पैदा कर देंगे। उससे जल-जंतु भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। जो बच जायेंगे वे यदि मनुष्य का आहार बने तो उसे भी मौत के मुख में धकेल देंगे।

ऊपरी वायुमंडल में किए जाने वाले नाभिकीय विस्फोटों से बड़ी मात्रा में नाइट्रिक आक्साइड के अणु पैदा होते हैं। उससे ओजोन की समूची जीवन-रक्षक परतों का नष्ट हो जाना भी बहुत संभव है। नाभिकीय युद्ध से जितनी तबाही होगी उससे अधिक तबाही ओजोन परत के नष्ट हो जाने से होगी। इस खतरे से बचन का एक ही उपाय है कि युद्ध तथा नाभिकीय शस्त्रों के प्रयोग को बंद किया जाए। जयप्रकाश नारायण ने ठीक ही कहा था कि “अणुबम बनाना नैतिक दृष्टि से अनुचित राजनीतिक दृष्टि से खतरनाक तथा सामरिक दृष्टि से अनावश्यक है।”

आज पूरी दुनिया के जंगलों की हालत बंद से बदतर होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम के भूतपूर्व प्रमुख मारिश एस स्ट्रांग ने १९७३ में भविष्यवाणी की थी कि १० या १५ वर्षों में पर्यावरण शुद्ध राजनीतिक तकरार का प्रमुख मुद्दा रहेगा। आज यह भविष्यवाणी सच हो रही है। अनेक विकसित राष्ट्र अपने यहां के जंगलों का बचाने के लिए पूरा-पूरा ध्यान दे रहे हैं परन्तु विकासशील राष्ट्रों के जंगलों को किसी न-किसी बहाने नष्ट करने पर तुलें हुए हैं। विकासशील राष्ट्र विभिन्न विकास योजनाओं के नाम पर अपने यहां के वनों का बेरहमी से सफाया करने के लिए तैयार हो जाते हैं। विश्व बैंक जैसी संस्था भी विकसित राष्ट्रों के इशारे पर इस तरह की विकास योजनाओं को तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान कर देती है तथा बड़े पैमाने पर जंगलों का सफाया होने से पर्यावरण तीव्रता से दूषित किया जा रहा है।

भारत में भी जंगलों की हालत बंद से बदतर होती जा रही है। १९५१ से १९७२ के बीच बांधो खेती सड़को तथा उद्योगों के कारण कोई ३४ लाख हेक्टेयर जंगल खत्म किए जा चुके हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यहां १९५२ तक जंगल थे पर उसके बाद जंगलों की काफी क्षति हुई है। सारी जमीन पर कम से कम ३३ प्रतिशत वन होने चाहिए। पर सटेलाइट द्वारा लिमिटेड चित्रों में केवल ११ प्रतिशत वन चित्रित हैं। वनों का सीधा सम्बन्ध होता है बाढ़ और सूखे से। वन जहां बरसात के पानी को रोककर जमीन में रिसने में अहम भूमिका निभाते हैं वहीं बरसात के लिए एक तरह का दबाव निर्मित करते हैं। वनों के खत्म होने से बरसात का चक्र बिगड़ जाता है। पर्वत के ऊपर से पेड़ों के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह और चक्र पापक तत्व बारिश में बह जाते हैं इससे भी प्राकृतिक सम्पदा का बहुत बड़ा विनाश होता है। इसलिए आज पूरी दुनिया में पर्यावरण के संदर्भ में एक नयी चेतना का उदय हो रहा है। अणुव्रत का भी यहां अभिप्राय है।

अणुव्रत अनुशास्ता 'आचार्यश्री तुलसी' एक बहुमुखी व्यक्तित्व

भगवान हमारे शब्दकाश का एक बहुत ही कीमती शब्द है। सचमुच में यह श्रद्धा की इति है। पर बहुत बार इसका साथ अति भी हो जाती है। आचार्यश्री तुलसी अपने आपको आचार्य ही मानते हैं। यद्यपि उन्हें भगवान कहने वाले लोग की कमी नहीं है। श्रद्धा जहाँ सघन होती है वहाँ मामूली आदमी भी भगवान के रूप में उभर आता है। पर आचार्यश्री को इस शब्द के अर्थ-पर्याय का अवबोध है, इसीलिए वे अपने को भगवान कहने वाले लोग को निराश करते हैं। वे जानते हैं भगवान कहलाने वाले बहुत सारे लोग श्रद्धा के अतिरेक का तो स्पर्श कर सकते हैं पर वे बौद्धिक-वर्ग से कट जाते हैं। आचार्यश्री ने अपने आचार्यत्व की रक्षा कर न तो श्रद्धा को अतिरेक तक जाने दिया और न ही स्वयं बुद्धि की पहुँच से बाहर हुए। इसीलिए उनके आचार्यत्व में बहुत सारी सभावनाओं के दर्शन होते हैं।

आचार्यश्री तुलसी ने अपने कार्य-कौशल से आचार्यत्व को गौरव प्रदान किया है। एक परम्परा के प्रतिनिधि होने के बावजूद आपने एक सार्वजनिकता प्राप्त की है। आज के बुद्धिवादी युग में श्रद्धा अर्जित करना मामूली बात नहीं है। यह तभी संभव हो पाता है, जब आदमी हर नुकते से अपना आत्म-दर्शन करता रहे। सम्प्रदाय की ओर से इन्हें घेरे रहने में कमी नहीं थी अब भी नहीं है पर आचार्यश्री ने घड़ी सहजता से इस द्वंद्व को समाहित किया। इसीलिए अपनी जडा को मजबूत बनाने के साथ-साथ आकाश में भी अपने आपको विस्तार दे पाए। असल में जो वृक्ष जितना गहरा होता है वह उतना ही उन्मुक्त आकाश में अपनी बाहों को फैला सकता है। बहुत सारे लोग जड़ों की गहराई में तो विश्वास करते हैं पर फैलाव में विश्वास नहीं करते। आचार्यश्री ने दोनों के बीच में एक सतुलन स्थापित किया है। इसीलिए वे सम्प्रदाय तथा असम्प्रदाय का समान रूप से ग्राह्य बन सके।

यह असल में बुद्धि और श्रद्धा का सतुलन है। अतिरिक्त कवल श्रद्धा का ही नहीं हाता बुद्धि का भी होता है। श्रद्धा का अतिरेक जहाँ अधता को जन्म देता है वहाँ बुद्धि का अतिरेक विश्वास की जडा में मट्टा डालता है। मनुष्य को अपना

जीवन श्रद्धा और बुद्धि के बीच ही जीना पड़ता है। यदि वह निरा श्रद्धाशील बन जाए तो कोई उग सकता है। यदि वह निरा बुद्धिवादी बन जाए तो अपने आप म बन्द हो सकता है। दोनों तटों के बीच में सेतु बाधकर आचार्यश्री न इतिहास में अपनी जगह बनाई है।

रचनात्मक दृष्टि

जीवन वरदान भी है अभिशाप भी है। अमृत भी है विष भी है। यह आदमी पर निर्भर करता है कि वह किसका चुनाव करता है। जो आदमी वरदान और अमृत का चुनाव करता है उसकी दृष्टि रचनात्मक होती है जो अभिशाप और विष का चुनाव करता है उसकी दृष्टि निपधात्मक होती है।

गांधी का एक व्यक्ति ने एक बार कागज का एक पुलिन्दा धमाते हुए उसे पढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने सरसरी दृष्टि से उस देखा। बिना कुछ बोले उसमें लगी हुई आलपीन को निकालकर अपने पास रख लिया और कागजों को रद्दी की टोकरी में फकना शुरू कर दिया। कागज लाने वाले व्यक्ति ने कहा— 'महाशय! आप इन कागजों को पढ़िए। इनके अन्दर बहुत सारी काम की बातें हैं।' गांधीजी ने मुस्कराकर कहा— 'इसमें जो काम की चीज थी उसको मैंने निकाल लिया। जो बिना काम की चीज हैं उन्हें ही फेक रहा हूँ। आलपीन के सिवाय इसमें कोई काम की चीज नहीं है।'।

यह है एक रचनात्मक दृष्टि। यह केवल गांधीजी का ही सवाल नहीं है दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं या होते हैं वे इसी राह से आगे गुजरते हैं आचार्यश्री तुलसी की महानता का भी यही राज है। उनकी दृष्टि नितात रचनात्मक है। यदि आचार्यश्री चाहें तो वे वाद-विवाद के अनेक अखाड़े रचा सकते हैं। पर वे उनमें उलझना ही नहीं चाहते। यदि कोई उनसे उलझता है तो वे अपनी हार मानकर किनारे हा जाते हैं। भिवानी में एक ऐसा ही प्रसंग सामने आया। कुछ लोग जय-पराजय का भाव लेकर आचार्यश्री के पास आए। बातचीत शुरू हुई। आचार्यश्री का यह समझते देर नहीं लगी कि आगन्तुक महाशय तत्त्वोन्वेष्टा के लिए नहीं आए हैं, अपितु छिद्रान्वेषण के लिए आए हैं। अतः उन्होंने बातचीत की डोर को ढीला छोड़ना शुरू कर दिया। आगन्तुक ने कहा— "आप बातचीत करना नहीं चाहते हैं इसका मतलब यह है कि आपका पक्ष सही नहीं है। आप पराजित हो रहे हैं।" आचार्यश्री ने कहा— 'आप मुझे पराजित करने ही आए हैं तो मान लीजिए मैं पराजित हो गया। आप यदि इस बात का प्रचार भी नहीं करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप खुशी से अपना शौक पूरा कीजिए।' आगन्तुक

आदमी स्वयं ही पराजित होकर चले गए।

यह है रचनात्मक दृष्टि। यदि आचार्यश्री उनसे उलझना चाहते तो उसका पूरा इन्तजाम था। पर जिन आदमियों की दृष्टि विधायक होती है वे किसी प्रकार के वाद-विवाद या खण्डन-भण्डन में नहीं उलझते। आचार्यश्री की इसी दृष्टि ने उन्हें एक गरिमा प्रदान की है और वे अणुव्रत जैसे आन्दोलन का सूत्रपात कर सके। आज युग के सामने नैतिकता का कितना बड़ा सकट है, उसे सभी लोग महसूस करते हैं। पूरे देश में एक निराशा-सी छाया हुई है। पर निराशा के उस माहौल में भी आपने आशा की एक किरण फैलाई है। प्रश्न हा सकता है कि एक किरण से क्या सवेरा उग पाएगा पर उत्तर भी उसी में छुपा हुआ है।

एक-एक किरण मिलकर ही सहस्रांशु बनता है। सभी लोग अपनी एक-एक किरण उनके साथ जोड़ दे तो निश्चय ही देश में आशा का सूरज उग सकता है। आज इसी रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जिस किसी के पास भी कोई एक किरण है वह उसे दूसरे के साथ जोड़कर अन्धतमिन्ना को मिटाने का प्रयोग करे यह अत्यन्त जरूरी है।

हमारे युग में जिन घाता का विशेष अभाव हुआ है उनमें रचनात्मक दृष्टि का अभाव मुख्य है। एक मामूली आदमी भी बड़-से-बड़े आदमी की पगड़ी डछाल सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज जनतन्त्र में और किसी भी आदमी की जबान को पकड़ा नहीं जा सकता पर यह भी सच है कि यदि आदमी अनर्गल जबान हिलाने लगता है तो जनतन्त्र भी बहुत लम्बा नहीं चल सकता। जनतन्त्र में यदि रचनात्मक आलोचना का भाव नहीं रहा तो जल्दी ही वह अपने लिए खाई खोद लेगा।

आचार्यश्री तुलसी के बारे में भी आलोचकों की कमी नहीं है। बहुत सारे तुच्छ आदमी भी इस दौड़ में तेजी से दौड़ रहे हैं। बहुत सारे पत्रकार भी आगे से आगे दौड़ रहे हैं। कहने का यह अर्थ नहीं है कि सभी लोग आचार्य तुलसी को परमेश्वर मानें। बल्कि सच तो यह है कि गलती देखने वाला परमेश्वर में भी गलती खोज लेगा। आज हमारे सारे युग को ही विध्वंसक मनोवृत्ति ने ग्रसित कर लिया है। पत्रकार लोग चटपटी चाट परोसने के लिए न जाने कहा-कहा की ट्राक छान लते हैं। असल में यह दाघ उनका ही नहीं है। आज देश की मनोवृत्ति चटपटी चाट को ही ज्यादा पसन्द करने की हो रही है। ऐसी स्थिति में पत्रकार भी जन-रुचि का अनादर नहीं कर सकते। वे समाज के दर्पण होते हैं। पर पत्रकारों का यह भी कहना है कि वे चाट बेचने वाले फेरी वाले नहीं हैं। चाट आदमी को चटखोरा तो बनाती ही है पर आगे जाकर उसकी स्वस्थता को भी चोपट बनाती

है। पत्रकार अपने पाठकों को सात्त्विक स्वास्थ्यवर्धक भोजन-सामग्री परासनी होगी। यदि पत्रकार ऐसा नहीं करते हैं तो वे अपने पत्रकार धर्म से विमुख होकर पीत-पत्रकारिता को प्रश्रय देते हैं।

इसका अर्थ भी नहीं है कि आचार्य तुलसी की रचनात्मक आलोचना न की जाए। बल्कि ऐसी आलोचनाओं को व म्वय प्रश्रय देते हैं। उन्होंने ऐसी आलोचनाओं का स्वागत किया है। पर दु ख तो तब होता है जब एरा-गैरा नस्थु-खरा जा भी कोई बालता है उसे पत्रकार सिर आछा पर बिठा लेते हैं। चालूनी सूई को कहे कि तुम्हारे सिर पर छिद्र है ता आण्चय हाता है। अनेक बार ऐसा दया गया है कि आचार्य तुलसी की आलोचना का स्तर इतना घटिया हाता है कि उनके बारे में कुछ कहना भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आचार्यश्री मौन हो जाते हैं।

लोग कहते हैं आजकल बुराईया ज्यादा हैं पर यह तो स्वाभाविक है। आदमी का नीचे गिरना जितना सहज है उतना ऊपर चढ़ना नहीं हो सकता। फिर भी यदि हमारा दृष्टि बुराईया की ओर ही रहेगी जनता का ध्यान बार-बार बुराईया की ओर ही आकृष्ट किया जाएगा तो उनमें से अच्छाईया कैसे प्रकट हो सकती? इसका यह अर्थ नहीं है कि बुराईया का संरक्षण दिया जाए। पर यदि चटखारेपन का पोषण करने के लिए उन्हें चुन-चुन कर प्रकाशित किया जाता है तो कैम उचित कहा जा सकता है?

आचार्यश्री कभी अपनी आलोचनाओं से विचलित नहीं होते। यदि वे इस तरह विचलित होते तो इतनी रचना नहीं कर पाते जितनी आज कर पाए हैं। व अणुव्रत जैसा असाम्प्रदायिक आन्दोलन नहीं चला सकते। प्रेक्षाध्यान जैसा रचनात्मक कदम नहीं बढ़ा पाते। सत्साहित्य की गंगा-यमुना नहीं बहा सकते। असल में रचनाधर्मिता न ही आपको लाखों-लाखों लोगों का प्रणम्य बनाया है। आवश्यकता है हमें वह दृष्टि प्राप्त हो, जो उन्हें पहचान सके।

एक कूटनीतिज्ञ सत

अभी-अभी हमारे सामने गार्वाचोव हुए। उन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया जिमकी कल्पना नहीं की जा सकती दुनिया में अमरीका और रूस के दो विरोधी खेम बने हुए थे। बराबर शीत युद्ध का वानावरण बना रहता था। शस्त्रास्त्रों का अम्बार लग गया था। युद्ध किम क्षण फूट जाए, इसका कोई अन्दाज नहीं लगा रहा था। पर गोयबचोव ने ऐसा डंडा हिलाया कि रूस और अमेरिका का विरोधी गख खत्म हो गया। निश्चय ही अहिंसा की ऐसी मिशाल गांधी जी भी कायम नहीं कर

सके थे। गोबाचोव ने किन परिस्थितियों में यह प्रस्ताव रखा यह नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग कहते हैं, यह रूस की आंतरिक विवशता थी। कुछ लोग कहते हैं, यह गोर्बाचोव की शांति-कामना थी। कुछ भी हो लेकिन परस्पर की गांठों को ढीला करने में गोर्बाचोव ने जो उपलब्धि हासिल की वैसी गांधीजी भी हासिल नहीं कर सके। गांधीजी के भरसक प्रयत्ना के बावजूद भारत में जातीय हिंसा नहीं मिट सकी थी। ऐसी स्थिति में गोर्बाचोव ने जो कुछ किया वह अनुपम था। बुश ने भी सहयोग किया। परमाणु तापों के मुह फिर गए। पर इसका मुख्य श्रेय तो गोर्बाचोव को ही जाएगा। गोर्बाचोव ने कवल अमेरिका के साथ ही नहीं अपितु अनेकानेक देशों के साथ अपने राष्ट्रीय-सम्बन्धों का मुख मोड़ दिया था। निश्चय ही यह एक भारी सफलता थी।

पर गोर्बाचोव का आखिरी हथ्र क्या हुआ? वे अपने ही राष्ट्र में अपदस्थ हो गए। एक दिन जिस व्यक्ति की चर्चा प्रमुख रूप से थी आज लोग उसे भूलने लगे हैं। गांधीजी का निधन हुए चालीस वर्ष हो गए, पर वे बासी नहीं हुए। उनमें उस कालजयिता का रहस्य क्या है? सीधा-सा उत्तर होगा सतत्व। गोर्बाचोव कूटनीति में गांधीजी से जितने निपुण थे उतनी ही अधिक यशस्विता उन्होंने प्राप्त की। पर आज उनकी कूटनीति धुधली पड़ती जा रही है। गांधीजी का सतत्व और अधिक निखरता जा रहा है।

गांधी के सतत्व को देखिए—

एक अंग्रेज गुप्तचर गांधीजी के आश्रम में रोज-रोज आया करता था। उसका काम यह था कि वह गांधीजी के पास आने-जाने वाले लोगों की सूची बनाकर अपने अंग्रेज अफसर को देता था। गांधीजी को उसका पता लग गया। उन्होंने उसे बुलाकर कहा— “तुम सारा दिन बेकार यहां क्यों खराब करते हो? तुम्हें मेरे आश्रम में आने वाले लोगों की सूची चाहिए ता शाम को मेरे पास आकर ल जाया करो।” और यही हुआ। अब वह गुप्तचर गांधी के पास आने वाले लोगों की अविकल सूची अपने अफसर के पास भेजने लगा। अफसर का वह सही सूची प्राप्त कर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने गुप्तचर से सही बात पूछी। गुप्तचर ने सारी बात सही-सही बता दी। यह जानकर अफसर भी गांधीजी से बड़ा प्रभावित हुआ और उनके सामने नतमस्तक हो गया।

आचार्यश्री तुलसी के बारे में भी मुझ ऐसा ही प्रतीत होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बड़े कूटनीतिज्ञ हैं पर मर विचार से आपकी कूटनीति आपकी सहजता ही है। इसमें कोई शक नहीं है कि अणुव्रत के रूप में आचार्यश्री ने जो व्यापक काम उठाया है वैसा बहुत कम धर्माचार्य उठा पाते हैं। तेगपथ के आचार्य

के दायित्व का वहन करते हुए भी आपने अणुव्रत का एक सार्वजनिक आधार प्रदान किया है। प्रारम्भ में कुछ लोग का विचार था कि अणुव्रत तरापथ को ही पिछले दरवाज स प्रस्थापित करने का प्रयत्न है। यह एक गहरी कूटनीतिक चाल है पर आज तक की अणुव्रत की गतिविधिया से यह स्पष्ट हो गया है कि आचार्यश्री ने अणुव्रत का तरापथ तक लाने का प्रयत्न नहीं किया है अपितु तरापथ को ही एक व्यापक मनोभाव प्रदान करने की कोशिश की है। इस बात का मर्तकता से ध्यान रखा गया है कि अणुव्रत और तरापथ में कोई घपला पैदा न हो।

तरापथ एक बहुत छोटा-सा समुदाय है पर आचार्यश्री के प्रयत्न से इसे एक व्यापक दृष्टि मिली है। इसी से आज तरापथ के अनक सदस्य सम्प्रदाय से ऊपर उठकर समूची मानवता के विषय में साचने के लिए सक्षम बन हैं। इसमें भी कोई सदेह नहीं है कि अणुव्रत के माध्यम से अनक अच्छाइया का उजागर होने का अवसर प्राप्त हुआ है। पर यह सब आचार्यश्री की सहजता का ही परिणाम है।

आचार्यश्री सहज तो हैं पर इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दूसरे की कूटनीति को समझते नहीं हैं। अक्सर कूटनीतिज्ञ लोग सामने वाले की सरलता का भी कूटनीति समझते हैं और सत लोग दूसरे की कूटनीति को भी सरलता समझते हैं। इसीलिए समस्या सुलझती नहीं है। कोई मत यदि दूसरे की कूटनीति को समझ भी जाते हैं तो उस ओर से उदासीन होकर अकाम हो जाते हैं। आचार्यश्री दूसरे की कूटनीति को समझते तो हैं ही पर सरल-सहज होकर भी अकाम उदासीन नहीं होते। इसीलिए आपने दुनिया के महान सता में अपना स्थान बनाया है। आपके पास वह दूर-दृष्टि अन्तर्दृष्टि है जो कुछ ही लोगों के पास होती है इसीलिए अनक कूटनीतिज्ञ भी आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं।

धर्म और सम्प्रदाय के सेतु

धर्म और सम्प्रदाय दो भिन्न दिशाएँ हैं। धर्म आत्मा है सम्प्रदाय शरीर है। आत्मा जब तक मुक्त नहीं हो जाती उसे शरीर का आश्रय लेना ही पड़ता है। एक शरीर छूट जाता है तो दूसरा शरीर थकड़ना पड़ता है। इस दृष्टि से मुक्ति के किनारे तक जीव को शरीर का बोझ ढोना पड़ता है। इसी तरह जब तक आत्मत्व पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो जाता तब तक आदमी का एक-दूसरे सम्प्रदाय का आश्रय लेना ही पड़ता है।

सम्प्रदाय चलाना भी कोई सहज बात नहीं है। उसके लिए बहुत तजस्व की आवश्यकता होती है। कभी-कभी ही कोई ऐसा बोधिदाता महापुरुष पैदा होता है जिनके पदचिह्न सम्प्रदाय बन जाते हैं। पर सम्प्रदाय का सुरक्षित रखना भी

बहुत सहज बात नहीं है। सम्प्रदाय की परम्परा में यदि कोई तजस्वी पुरुष नहीं होता है तो वह जीवित नहीं रह सकता। भगवान् महावीर एक आत्म-प्रचता महापुरुष थे। वह जिस मार्ग से आगे बढ़ वहीं मार्ग जैन-धर्म बन गया। 'जैन-धर्म' शब्द में यद्यपि एक व्यापकता है पर यह समझने में कोई कठिनाई नहीं हानी चाहिए कि यह भी एक सम्प्रदाय है। डायें हजार वर्षों से निरन्तर यह सम्प्रदाय चलता आ रहा है। जैसा कि स्वाभाविक है धर्म-सम्प्रदाय के अगार पर कालान्तर में क्रियाकाण्ड की राख आती होती है। पर उन्हीं में समय-समय पर ऐसे लाक-प्रदीप भी पैदा होते रहते हैं जो अपने तपश्चरण से राख को उड़ाकर अगार की ग़रान-शीलता को अगली पीढ़ी तक पहुँचाते रहते हैं। इस दृष्टि से जैन परम्परा में ऐसे अनक मुमुक्षु हुए हैं जिन्होंने न केवल स्वयं का ही ज्योतिर्मय बनाया अपितु सम्प्रदाय में भी नव प्राणा का संचरण किया है।

आचार्य भिक्षु एक एम ही आत्मवान् पुरुष सिंह थे। आज से सवा दो सौ वर्ष पहले जब जैन धर्म की ज्योति पर क्रियाकाण्ड का आवरण आ गया था उन्होंने उसे दूर हटाकर तेरापथ धर्म-सच का आविष्करण किया। उसके बाद नौ अनुशास्ता इस धर्म-सच का प्राप्त हुए। सभी ने अपने-अपने तरीके से तेरापथ को ज्योतिर्दान किया। आचार्यश्री तुलसी इस धर्म-सच के नौव आचार्य थे। आपन इस सच का जिस प्रकार संप्राणता प्रदान की है वह अद्भुत है।

नि सन्दह आचार्यश्री के पास सवा सात सौ साधु-साध्विया का एक अनुशासित सच है। पर आचार्यश्री ने वह अनुभव किया कि बहुत बड़ी सख्या हो जान ही पर्याप्त नहीं है। यद्यपि सख्या भी एक बड़ा बल है। पर जब तक गुणात्मकता का विकास नहीं है तब तक केवल सख्या थल बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता। इसीलिए आपने साधु-साध्वी समाज के प्रशिक्षण को बहुत बड़ा महत्त्व दिया।

कर्म को अकर्म से जाड़ने का जैसा प्रयत्न आचार्यश्री ने किया है वह अपने आप में अद्भुत है। बहुत सारे धार्मिक लोग कर्म से घबरते हैं। आचार्यश्री की मान्यता है कि अकर्म में परिष्कृत कर्म न केवल कल्याणकारी है अपितु निर्जरा भी है।

समाज में सत्र तरह के लोग होते हैं। कुछ गरमदली होते हैं, कुछ नरमदली होते हैं। दोना की अपनी-अपना उपयोगिता है। केवल गरमदली लोग ही तो समाज भटक जाता है। केवल नरमदली लोग ही तो समाज पिछड़ जाता है। असल में समाज में एमने नता की आवश्यकता होती है जो दोना प्रकार के लोगों में समन्वय मन्तुलन बना मके। आचार्यश्री तुलसी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं। आचार्यश्री न तेरापथ

होते हैं। आचार्यश्री के लिए यह आवश्यक था कि परम्परा की विशेषताओं को अधुण रखते हुए नये युग में प्रवेश किया जाए। स्थिरता और प्रगतिशीलता में एक सतुलन कायम हो।

उस समय तरापथ सारे जैन-संघों में पिछड़ा हुआ माना जाता था। बल्कि कुछ लोग तो उसके अस्तित्व का भी नहीं स्वीकारते थे। यह तो सही है कि किसी भी धर्मसंघ की तेजस्विता उसका साधना-बल है। तरापथ के पास अपरिमित साधना-बल था। विचार और सिद्धान्त की दृष्टि से भी वह एक समृद्ध धर्मसंघ था। पर उसका पास युग की भाषा नहीं थी। आचार्यश्री ने सबसे पहले तरापथ के विचारों का भाषा प्रदान की, उसके साधनातज को नया आयाम प्रदान किया। मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए आपने इतनी चतुराई से इसे ऐसे स्थान पर पहुँचा दिया जहाँ से वह हर आदमी को नजर आने लगा। यद्यपि इस पूरी प्रक्रिया में आचार्यश्री को बहुत कुछ सहना पड़ा पर आपने अपने कोशल से एक ऐसे पथ का निर्माण किया जो गरमदल और नरमदल दोनों के लिए स्वीकार्य है। आचार्यश्री ने किसी को भी उपेक्षित नहीं किया। पुराने को भी निमंत्रित किया। नये को भी आमंत्रित किया। पर आपने इस दृष्टि से निरन्तर मध्यम मार्गों लगाए का सहारा लिया। इस प्रक्रिया में कुछ नये तथा कुछ पुराने लोग आपसे कट भी गए, पर संघ का मौलिक-बल कभी क्षीण नहीं हुआ। यह सही है कि तरापथ इतना आधुनिक नहीं हो पाया जितना कुछ तथाकथित व्यक्ति चाहते थे पर वह इतना पिछड़ा हुआ भी नहीं माना जाता जितना कि कभी माना जाता था। यह सब करामात आचार्यश्री तुलसी के प्रभावी नेतृत्व की ही है। अपने आपको अत्याधुनिकता में ले जाने वाले लोगों के नीचे से आज मौलिक धरातल खिसक चुका है। वे व्यक्ति के रूप में अपने आपको चाहे जैसा मानें पर उनका पारम्परिक स्वरूप विक्षत हो चुका है। इस दृष्टि से आचार्यश्री ने पूर्व और पश्चिम में भी एक मिश्राल बन गया है। निःसंदेह आप भारतीयता, जैनत्व को महत्त्व देते हैं, पर अपनी सीमा में रहकर भारतीय एवं पश्चिमी विशेषताओं को स्वीकार करने में भी सकोच नहीं करते। आचार्यश्री ने जिस तरह से परिवर्तन को अपने जीवन तथा संघ के जीवन में रचा-बसा लिया है यह एक विस्तृत विवेचना का विषय है। संक्षेप में हम यही समझ सकते हैं कि आचार्यश्री तुलसी दो विरोधी आतिया के बीच एक मध्यम मार्ग हैं।

तरापथ अणुव्रत को सम्बल प्रदान करें

देश में आज अनेक आन्दोलन चल रहे हैं, पर नैतिक जागरण का शायद एक मात्र आन्दोलन अणुव्रत ही है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अणुव्रत की परिकल्पना

की भूमिका में जैनधर्म तथा तरापथ ही रहा है। पर यह भी सच है कि अस्तित्व की धरा पर पैर टिकाते ही इस आन्दोलन ने एक राष्ट्रीय रंग-रूप ग्रहण कर लिया था। वह आजादी के अवतरण का समय था। कुछ अन्य नैतिक आन्दोलन भी उस समय के आसपास शुरू हुए, पर वे लम्बा मफर नहीं कर सकें। वास्तव में यह है भी एक कठिन काम। आजादी की लड़ाई के समय गांधीजी ने देश का सफलतापूर्ण एवं गौरवपूर्ण नतुत्व किया। उनकी आवाज ने हजारों-हजारों लोगों का आकृष्ट किया। अनेक लोगों ने उस समय अपने प्राणा का भी उत्सर्ग कर दिया। पर आजादी के बाद जैसे गांधीजी के सपने टूट गए। निश्चय ही गांधीजी भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। पर अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में उन्हें भी महसूस होने लगा था कि यारी आवाज का कोई नहीं सुनता। हाँ सकता है गांधीजी जीवित रहते तो अन्य कोई विकल्प मुझाते। पर सकीर्ण मनावृत्ति के लोगों ने उन्हें देश से छीन लिया। ऐसी स्थिति में नैतिक निर्माण की बहुत बड़ी अपेक्षा थी। आचार्यश्री तुलसी ने उस अपेक्षा को समझा और अणुव्रत आन्दोलन का जन्म हुआ। ऐसे समय में जबकि गांधीजी अपने आपको निर्वल अनुभव करने लगे थे अणुव्रत का प्रारम्भ एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पर आचार्यश्री ने उस चुनौती को स्वीकार किया और निष्ठा से न केवल इस आन्दोलन का सूत्रपात किया अपितु इसे निरन्तर प्रवहमान भी रखा। आज अणुव्रत एक राष्ट्रीय ही नहीं पूरी दुनिया में नैतिक आन्दोलन के रूप में स्वीकृत हो गया है।

आचार्यश्री तुलसी तरापथ के आचार्य एवं अणुव्रत के अनुशास्ता— दोनों एक साथ हैं। इस बात को लेकर प्रारम्भ में लोगों ने अनेक प्रकार की आशंकाएँ भी व्यक्त की थीं। यह भी कहा था कि अणुव्रत तरापथ को पिछले दरवाजे से प्रविष्ट कराने का प्रयास है। पर ५० वर्षों के तौर-तरीक़ा से यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो गई है कि आचार्यश्री ने तरापथ का भी अत्यन्त कुशलता से संचालन किया। आपके शासनकाल में तरापथ ने विकास के नए-नए क्षितिजों का स्पर्श किया। परन्तु उसके लिए आचार्यश्री ने अणुव्रत को जो असाम्प्रदायिक रूपाकार प्रदान किया वह अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। देश में अनेक धर्माचार्य हैं पर ऐसा साहस करने वाले आचार्य विरले ही हैं। तरापथ की ताकत को अणुव्रत के प्रचार-प्रसार से जाड़ कर आपने अणुव्रत को इस सार्थक दीर्घ-जीविता प्रदान की है। अणुव्रत आन्दोलन जैसा आन्दोलन यदि सरकार चलाती तो शायद उसके लिए अरबों-खरबों रुपये भी नाक़ाफी होते। देश के एक किनारे से दूसरे किनारे तक नैतिकता के घोष को इतनी सशक्त अभिव्यक्ति देने के लिए आचार्यश्री के पास तरापथ का ही पृष्ठबल था। यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अर्थ के लिए तरापथ

ने कभी भी सरकार से सामने हाथ नहीं फैलाया। अपने बलबूत पर ही इस धर्म-सध ने आन्दोलन को बल प्रदान किया।

एक सवाल उठाया जाता है क्या अणुव्रत आन्दोलन से अनैतिकता मिट गई? सवाल अनैतिकता के मिटने या न मिटने का नहीं है। सवाल ईमानदारीपूर्वक कार्य करने का है। अनैतिकता को पूर्ण रूप से न तो महावीर मिटा पाए थे न बुद्ध मिटा पाए थे। पर उन्होंने अपनी आर से प्रयास किया इसमें कोई सदेह नहीं है। आचार्यश्री ने भी अणुव्रत के प्रचार-प्रसार में कोई कमी नहीं रखी। इस बात का मूल्य तो है कि सूर्य बनकर पूरी दुनिया से अधकार का मिटाया जाए, पर जब चारों आर अधेरा हो उस समय यदि कोई दीपक भी अपनी लौ से प्रकाश फैलाता है तो उसका अपना मूल्य है। सुधार की कोई अन्तिम सीमा नहीं हो सकती। जितना सुधार किया जाए उससे और ज्यादा सुधार किए जाने की गुंजायश हमेशा बनी रहती है। आचार्यश्री न गहन अधेरे में एक दीप जलाया। वास्तव में इस दीपक की कीमत वही आदमी समझ सकता है जो स्वयं जलना जानता है। आचार्यश्री ने अपने दीप से ऐसे अनेक दीपों को ज्वालिर्दान किया है जिन्होंने सूचि-भेद्य अधेरे में लोगों को राह दिखाई। निश्चय ही एक अकिंचन फकीर ही ऐसा कार्य कर सकता था।

